

ہمارا معاشی نظام

محمد تقی عثمانی

مکتبہ دارالعلوم فرکراچی

۱۹۹۱

ہمارا معاشی نظام

محمد تقی عثمانی

مکتبہ دارالعلوم مرکز کراچی

طبع جدید۔ - ذیقعدہ ۱۴۲۳ھ

جہانگیر - محمد قاسم

طباعت۔ - روضہ مہر و شگفتہ پریس

مکتبہ دارالعلوم کراچی

پہلے نمبر ہے

مکتبہ دارالعلوم کراچی

ادارۃ المعارف خراطہ دارالعلوم کراچی

دارالانشاء شارد و بازار کراچی

ادارہ اسلامیات مہینہ چوک شارد و بازار کراچی

بیت انکسٹ بال قافلہ مدرسہ شرف المدارس گلشن اقبال کراچی

ادارہ اسلامیات ۱۵۰ تارگل لاہور

فہرست مضامین

صفحہ		
۹	_____	اہل معاشی نظام
۱۱	_____	اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات
۳۱	_____	عہدہ کامنڈے معاشی خاکہ
۵۳	_____	اہل معاشی مسائل اور ان کے حل کی مختلف تجاویز
۷۵	_____	موشلزم اور غریب عوام
۸۳	_____	اسلام، جسوسیت اور موشلزم
۸۹	_____	موشلزم اور معاشی مساوات
۹۵	_____	موشلزم اور معاشی مساوات
۱۰۱	_____	زیر عمل اصلاحات

سود اور بینکنگ

۱۰۷	_____	سود اور باکس آپ
۱۲۱	_____	غیر سودی کاروبار
۱۳۵	_____	بچت کا بنیاد اور حکومت کی مالی اسکیمیں
۱۴۱	_____	بشارت کی نئی اسکیم
۱۴۵	_____	غیر سودی بینکاری، چند تجارت
۱۵۳	_____	سود کا مکمل فائدہ
۱۵۹	_____	بلا سودی بینکاری
۱۷۱	_____	نیا بچت اور سودی اسکیمیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله وحسن، والسلام علی عبادہ القانتین

حرف آغاز

عصر حاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں پچیسے تیس سال سے اپنی بسلا کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوں۔ پورے ان میں سے بیشتر مضامین، ماہنامہ "ابلاغ" میں شائع ہو رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے اس قسم کے مضامین کا ایک مجموعہ "عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو تقریباً ساڑھے سات سو صفحات پر مشتمل تھا۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی اکثر کوئی موضوع کے دوسرے گوشوں پرست سے مضامین لکھنے کا اتفاق ہوا اور احباب کی طرف سے یہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیا جائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب میں ان مضامین کا اضافہ کیا جائے تو وہ بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ضخامت کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ مضامین یہ مسئلہ، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف جواب پر مشتمل ہیں۔ اور اسی ضخیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان یہ ہو گا کہ اگر کوئی صاحب ان میں سے صرف کسی ایک موضوع کے مضامین سے دلچسپی رکھتے ہوں تو ان میں یہ پوری ضخیم کتاب لیٹی پڑے گی جس کے مست سے جواب شاید ان کے لئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بنا پر میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان مضامین کو ایک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر ایک ایک مجموعے تیار کر کے زیادہ مناسب ہو گا۔ چنانچہ اکثر نے مندرجہ ذیل مختلف موضوعات کا نام کر کے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین تیار کرنے میں ترغیب دیا ہے۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل، (۲) اسلام اور یہ مسئلہ، (۳) اسلام اور بدعت پسندی، (۴) ہر دو تعلیمی نظام (۵) فرد کی اصلاح، (۶) سیرت طیبہ، (۷) اصلاح معاشرہ، (۸) اصلاح معاشی نظام، (۹) مسلمان اور قانونیت۔

ان نو مجموعوں میں سے اس وقت ایک مجموعہ "ہمارا معاشی نظام" "پیش خدمت" ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے لئے مفید بنائے، اور یہ حق کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہو۔ آمین

محمد تقی عثمانی

۳/ مئی ۱۳۱۰ھ

اسلام کا معاشی نظام

ہمارا معاشی نظام

کسی قوم کی معاشی حالت کو سمجھنا اس وقت کیا جاسکتا ہے جب اس کے تمام شعبہ کارہ کو زندگی کی تمام ضروریات فراہم کرنے والی اور انکوں کو زمین کے ساتھ ساتھ ہوں۔ ملک کی پیداوار اور آمدنی مگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشندے اس کی برکات سے مستفید ہوں۔ اور ان کی تقسیم دولت کے معاملے میں کسی نا انصافی کی برکات نہ ہوں۔ اس کے برخلاف اگر ملک کی ملکی دولت ہندو قوموں میں سب سے زیادہ ہے اور قوم کی اکثریت بھوک اور غلامی کا روبرو رہے ہو۔ انہیں دولت کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار کتے چلے جاتے ہیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گارے پینے کی کھلی کاغذی ایک پیسہ سبک کر ختم ہو جائے تو خون ملک کی زمینیں سونا بھری دیں ہوں۔ یہ نتیجہ اس سے حاصل ہوا ہے کہ آج دور ہے ہوں۔ اس ملک کی معاشی حالت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دو انتہائی دیوالیہ ہیں جس کی سہولتوں میں کسی قوم کے پہنچنے کا سونے کا پیدا نہیں ہوتا۔

یہ پہلی شہنی انتہی ہے کہ دور سے ملک کی معاشی صورت حال کچھ ایسی ہی رہ کر رہ گئی ہے۔ ان کوئی سے دیکھنے کو ہم نے گذشتہ ۲۹ سالوں میں ذرا مت صنعت اور تجارت نے ہر میدان میں خاصی ترقی کی ہے۔ جب پاکستان بنا تو وہاں سے پس چلے گئے تھے، اور آج خدا کے فضل سے بہت کچھ ہے لیکن انفرادی فنی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ملک کی دولت صرف ہندو قوموں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ اس سے ہم آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ اپنا اپنا حصہ کھانے کے لئے پہلے سے خوردہ کر رہا ہے، دولت فنی یہ چنگ دھک اس کے لئے کم آمد سے کوئی اچلا نہیں کر سکتی۔ اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ غمناک لگا رہا ہے۔

ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ امر نے یہاں غریبوں کو دولت سے محروم کیا۔ امر نے امریکا کے دارلہ نظام اپنی بدترین صورت میں لانچ ہے مغرب کی دوسری

ٹھوکی لے ہمارے دل دو دماغ کو کچھ ایسے سانچے میں داخل دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھادی تھی۔ زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی بنیادوں پر تعمیر کیا ہے جن پر اہل عربیہ دار "حاکم" نے اپنے معاشرے کو تعمیر کیا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے مواکیل مل سکتا ہے جو عربیہ دارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

ملا سہل تک اس طرز معیشت کو آزمانے کے بعد اب یہ شعور تو بھر پور پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ راستہ ترقی کا نہیں بچتی کا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اہل عربیہ معاشی بنیادوں کی ذمہ داری موجودہ عربیہ دارانہ اور جاگیر کی نظام پر عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی ذہن مغرب کے فکری قیود سے اپنے آفریں نہیں ہوئے کہ اس کی فکری کج روی کو آزما کر خود اپنے ذہن سے کوئی قبلہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے وہ یہ رہا ہے کہ سرمایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب ہی کا رخ کرتے ہیں اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری میں نہ دھلا ہو۔

چنانچہ آج ہم میں سے فیک طبقہ بلاے زور شور سے "سوشلزم" اور "اشتراکیت" کے نعروں کو رہا ہے۔ حقائق کہ اشتراکیت بھی مغرب کی اسی مادی تہذیب کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کو جنم دیا تھا۔ حقیقت میں انسان کی معاشی مشکلات کا حل نہ اس کے پاس تھا، نہ اس کے پاس ہے، وہ اگر افروختگی تو یہ نفی ہے۔ مزدور اور کسان اگر سرمایہ داری میں مظلوم اور معذور تھے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم بے بس نہیں۔!

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسان "سرمایہ" کا خود مختار ملک ہے، روز مرہ کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکیت ہے قید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے، جس کام میں چاہے انہیں لگائے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیار شدہ مال کی جو قیمت چاہے مقرر کرے۔ جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، فرض اپنے کاروبار کے بارے میں اسے کبھی آزادی ہے، اور ریاست اس کی ملکیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ رفتہ رفتہ مختلف تجربات سے وہ چل

ہونے کے بعد اس آزاد ملکیت پر ٹھوڑی ٹھوڑی پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "ملک" ہے اور چند ٹھوڑی حد بندوں سے قطع نظر، سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے، اسی تصور کی بنیاد پر سود، قلمدس اور اکثر کو اس نظام میں شمول دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اس نظام کے محاصرہ بعد کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جو نتائج بد دنیا نے دیکھے، اور اب تک دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش نہایت نامولر اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے۔ سرمایہ داروں، سود، قلمدس اور اکثر کے ذریعہ چاروں طرف ہاتھ مار کر روپیہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور دولت کے اس ذخیرے کے سوا ہر دوسرے بازاریوں کا حکم اس بن جیٹتا ہے، قیمتوں کو معنوی طور پر چڑھایا اور گرایا جاتا ہے، اور غیر ضروری بلکہ معزز اشیاء کو زبردستی معاشرے پر ٹھونسنے کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیقی ضروریات کا معنوی قلمدس پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نظام میں بدہالی بھی دیکھا گیا ہے کہ عین اس وقت جب کہ معاشرے کے بیشتر افراد بھوک سے بے تاب ہوتے ہیں۔ غلے اور اشیاء خورد و نوش کے لئے ہوسے جہاز جان بوجھ کر غرق کر دیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ اشیاء افراد کے ساتھ بازار میں نہ کر سکتے دامن ضرورت مند افراد تک نہ پہنچ سکیں، اور قیمتوں کا جو معیار سرمایہ دار نے مقرر کر لیا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔

ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کی اس کلرویدی آنکھ پھول میں ایک عام آدمی کو پہنچنے کا موقع نہیں مل سکتا، اس کی فعلی محدود اور فراجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چند گنے چنے افراد کے ذاتی مفادات کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے، دولت کے اس سمندر کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نہیں، بلکہ اخلاق و کردار اور طرز فکر و عمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہونے لگتی رہ سکتی۔

مشترکیت میدان میں آئی تو اس نے سرمایہ دارانہ نظام کی ان غریبوں کو تو دکھا، لیکن مرض کے اسباب کی وضاحت سے دل و دماغ سے تشفی نہ کر سکی اور معاملہ کی دوسری انتہا پر جا کھڑی ہوئی، سرمایہ دار نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد ذرائع پیداوار کا "ملک" ہے اشتراکیت نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا ملک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جائیداد

اور سرمایہ دار کے تصرف سے نکل دو تو وہ بائس ہی نہ رہے گا جس سے ظلم کی بائسری جیتی ہے۔ اس کی عملی شکل یہ تجویز کی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک کمیٹی بنلا، اور ملک کی تمام زمینیں اور سداوی بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECONOMY) کی بنیاد ڈالے گی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ پھر وہی محنت کش عوام کو مختلف کاموں میں لگا کر پیداوار حاصل کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیداوار کو محنت کرنے والوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم کرے گی۔

یہ تجویز بلاے زور شور کے ساتھ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریقہ کار میں مزدور اور کسان کے برد کا مارج ہے۔ لیکن نتائج پر غور کیجئے تو اس نظام معیشت نے نہ صرف یہ کہ کچھ نئی مشکلات کھڑی کر دیں، بلکہ مزدور کی پارٹی بھیجیں بھی تقریباً اسی طرح برقرار ہیں، تھوڑی دیر کے لئے اس بات سے قلع نظر کر لیجئے کہ اس تجویز کو عملی طور سے نافذ کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے دیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈکٹیٹر شپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پسو کو بھی کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسا اوقات مزدور اور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی افراد جمعی کے تحت نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعہ کو بھی بلائے ملحق رکھئے کہ اس نظام میں ”جبری محنت“ اور ”بیگار کیپ“ مزدور پر کیا ظلم ڈھاتے ہیں؟ اس بات کو بھی مت سوچنے کہ اس نظام میں مذہب و اخلاق کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن سوائے یہ ہے کہ اس نظام میں بھی جو خاص مزدور اور کسان ہی کے نام پر ابھرا ہے۔ ملک کی دولت سے عام آدمی کو مستاحص مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی یہ پارٹی جس میں محنت کش عوام کے بمشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی، اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک شخص بڑے کارخانے کا صرف مالک ہو کر اپنے زیر دستوں پر ظلم ڈھال سکتا ہے تو یہ پارٹی ملک کی ساری زمینوں، مالدے کارخانوں اور سداوی دولت پر قابض ہو کر اپنے زیر دستوں سے حقوق پر کیوں ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار تو بچک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آ جاتا ہے جو دولت کی اس وسیع جمیل کو من مانے

طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، چنانچہ پیداوار کا بہت کم ہوا حصہ محنت محض عوام میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت حکمران جماعت کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ یہ دنیوی دنیا تو ایسی دیکھتی ہے کہ اشتراکی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھا رہی ہے، وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہتات ہے اور وہاں کے معنوی سیارے ستاروں پر کندیں ڈال رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو سوچنے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت محض عوام کو ان ترقیات کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور دولت کے عظیم الشان ذخروں میں سے انہیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ اور نہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح سرمایہ دار ملک میں ”ترقی“ کا مطلب چند سرمایہ داروں کی ترقی ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں بھی ”ترقی“ ایک خاص طبقے کی ”ترقی“ سے عبارت ہے۔ رہا بے چارہ عام مزدور اور کسان، سو وہ دونوں جگہ صرف نئی اہرت کا شوق ہوتا ہے۔ جتنی اس کے ”آقا“ اسے رہا پھڑپھڑا رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں انرا سے اجرت کم محسوس ہوتی تھی تو وہ ہڑتال، احتجاج اور پھینک تہمت کی بازی ہار رہے تھے، آئندہ دھوکے کی کوشش کر لیتا تھا۔ لیکن یہاں اسے اپنی کسی حق تلفی پر تڑپانے کی بھی اجازت نہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا تھا

ذمہ بھر کر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
حقوق کو سبکدوش میں بھی دیے ہیں پرویز کیا

اس کے برعکس اسلام کے عدلی مہربانی کی شہزادہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ زمین اور کھارخانی کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے:

لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (نقرہ)

آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔

اس روایت پر ملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔

اِنَّ الْاَرْضَ فَدَیْدٌ نَّہَاۤیْنِ یُّہٰیۡمُۡنِ عِبَادِہٖ (الاعراف)

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا ایک بنا دیتا ہے۔

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی اللہ کی

مرضی کا پابند ہو گا۔ اس کے ذریعہ دوسروں پر ظلم ادا کر زمین میں فساد برپا کر دیا اللہ کو کسی طرح گوارہ نہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

وَابْتَغِ الْفَاةَ مَالَهُ الْقَدَارَ لَا تَخْشَوْنَ خَسْبَ اللَّهِ وَهُوَ غَفُورٌ حَسِيمٌ
اللہ البیت ولا تبغ نفسا دی لا نفس (فصل ص)

”اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے تم دار آخرت (کی بھلائی) حاصل کرو۔ اور دنیا سے جو حصہ تمہیں ملا ہے اسے نہ بھرو اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم دوسروں پر احسان کرو۔ اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔“

ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انفرادی طور سے ملکیت عطا فرمائی ہے لیکن یہ ملکیت، آزاد خود مختار خود مرضی اور بے لگام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے دئے ہوئے احکام کی پابندی ہے۔ اس کو انسان اپنے جائز فتنے کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے حقوق پر ہتھ کر نہیں ڈال سکتا۔

سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی فریبوں اور اس کی جتنی مصلحتوں پر آپ نظر ڈالیں گے۔ بنیادی طور سے ان کے چار ہی سبب نظر آئیں گے۔ سو، قتل، سرور، کشتار، سرمایہ دار ایک طرف تو سو، قتل اور سرور کے ذریعہ ملکی قوم کی دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنے دامن میں سیٹ لیتا ہے، دوسری طرف اس کے کھانے میں کسی غریب، مفلس، ابلحق یا بے سہارا انسان پر لازمی طور سے کچھ خرچ کرنے کی کوئی بد نہیں، وہ خود اپنی شرافت سے کسی کو کچھ دے دے تو اس کا احسان ہے، ورنہ ایسے، اخراجات کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔

اسلام نے امان و آمدنی کے ناجائز ذرائع کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ سو، قتل، سرور کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدترین جرم قرار دے کر صاف صاف اعلان کر دیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (معرہ)

اے ایمان والو! تم قتل دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری، اپنی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو۔

سودا یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو سدا نقصان میں پر پڑتا ہے اور قرض اپنے والے کا سودہ، حلی میں گمراہ بنا ہے اور اگر نفع ہو جائے تو سدا نفع والے والا ہے اور قرض اپنے والے کو اس کا پانچواں حصہ بھی مشکل سے دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح دولت پھینکنے کے بجائے ملکتی سے غور ہوا طریقے سے گردش نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس کے بجائے شراکت و مضاربت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہوتا تو فریقین کا ہوتا اور نقصان ہوتا تو دونوں اسے برداشت کریں۔

قدر اور نہ جس بھی سہمی قوم کا تھوڑا تھوڑا حصہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، ہر ایک عام آدمی کا ایک روپیہ یا تو اس جیسے غریبوں غریب، آدمیوں کی جیب، ہر ایک ایک روپیہ کھینچ کر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے، یا خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں جا کر گر جاتا ہے۔ غریبوں و دولت مندوں میں روپیہ سستا ہے اور اس کی فخریہ گردش رکھ جاتی ہے، اسلام نے اس پر رد کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی عائد دی ہے جن میں ایک فریق کا نائد اور دوسرے کا نقصان ہو، جس سے پورے معاشرے کی دولت یک جگہ تنٹے لگے۔

گمانی کے باوجود، ایچ پر یہ بھی لگانے کے ساتھ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر زکوٰۃ جیسے مدت سے اخراجات واجب کر دیے ہیں جو اس کا حصہ نہیں بلکہ اس مال پر واجب ہونے والا حق ہے۔ جسے بڑا، کھنوں، وصول کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ عشر، خرچ، صدقہ، فطر، قریبی، کفالت، نفقات، وصیت اور وراثت دو مجموعی بڑی مدت ہیں جن کے ذریعہ دولت کے مآلات سے چاروں طرف سرسری نفعی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی یکجہی سرحد و حدود ہوتی ہے۔

انسانی ترقی پانچوں کے ساتھ اس سرحد و حدود میں انسانی ترقی کی تعمیر کرتا ہے۔ اس کی بنیاد محمدی کائنات، ہر حلی اور خود غرضی کے بجائے ہماری، فرائض و مناسبات، سکھت اور مسب سے جو کہ خوف خدا اور فکر آخرت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے طاع ہونے والے ترقی و ترقی کی راہوں کی تلاش پر اس کے لئے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد سے سکھیں، نہ کہ دیکھ جائے اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہمارا ہے، ہمیں وصیت و وصیت کے اس دھرم کا نام نہیں ہے جو ہمیں جمع کر یا جائے، بلکہ روز کے اس سکون اور ہمیر کے اس طمیلانا کا نام ہے جو اپنا کسی بعضی کے حیرت پر غور حلی کی مسکراہٹ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی

نے والی زندگی میں سرٹوں کے سوا بل پھول کھلتے ہیں۔
چنانچہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں کی تعلیمات "مَلَائِکَۃٌ فِی سَمٰوٰتِ اللّٰہِ" کی ہدایت سے بھری
پڑی ہیں، اور ان میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ
یَسْئَلُوْنَکَ مَا دَ بِنَفْسُوْکَ فَاَلْیَقُوْکَ (بقرہ)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرمیں کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت

سے لازم ہو

غرض ایک طرف سرمایہ داری کی آمدنی کی ناجائز ہدایت کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس
کے اعتراضات میں متصفیہ فکر کے اسلام نے دولت کے بہار کا رخ عام معاشرے کی طرف پھیر
دیا ہے، جسوس ہے کہ آج کا دنیا میں یہ سہلی باتیں فرا "تفریح" ہو کر رہ گئی ہیں اور عملی
حور سے معیشت کا یہ بے دریغ اور صاف ستورا نظام دنیا میں کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن اگر اس
نظام کے عملی نتائج دیکھتے ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے۔ جب حدود دینے
و لا ما تھ میں رہیہ لے کر نکلا کرتا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

اب اہل حق و عمل ہے کہ ان پر امن و سکون معاشی نظام رکھنے کے باوجود شروع میں تو
ہم نے اپنی معیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنایا۔ اب جب کہ اس کے نقصانات
سامنے آ رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے "اشتراکیت" اور "سوشلزم" کی آوازیں
بلند کرنی شروع کر دی ہیں پہلے سرمایہ داری کی بدترین خصلتوں اور سو۔ اور قتل و غیور کو اسلام
کے مطابق جہتے کرنے کی کوشش میں قرآن و حدیث کی تحریف کی جاتی تھی۔ اب سوشلزم کو
"اسلامی" بنانے کے لئے آیات و احادیث کی الٹی سیدھی دلیلیں کی جاتی ہیں، اور ذہن فکر
میں چل تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے
سے اسلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ موجودہ معاشی حکمت کا واقعی طور سے کما حقہ
چشم کرتے ہیں۔

جو حضرات خدا جی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں، ہم
نہایت درد مندی کے ساتھ انہا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر اسلامی نظام میں
اسلام کا پیوند لگانے کے بجائے مفہم دل و دماغ سے عقیدت کے ساتھ اسلامی نظام کو
سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مملکت میں مسلمان کا حق یہی منصب یہ ہے کہ وہ پرانے

گھوٹا پر اپنی ناک کھانسنے کے بجائے نہ صرف نہ، اسلام کا عملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط و تفریط کی کس بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہو، انسانیت کی فلاح کی منزل اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتی جو چودہ سو سال پہلے انسانیت کے محسن، اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا۔

۔ معنی "برسوں فوٹس دلو کہ دیں ہمہ دوست

اگر پاؤ نہ رسیدی، تمام پو پوہی است

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

آج کل یہ سہل عام ہے کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے متعلق میں اسلام کا معاشی حکم جس کو پوری انسانیت کے لئے امن و اطمینان کا سامان بنایا جاتا ہے وہ نظام کیا ہے؟ اور اس کے ذریعہ کئی معیشت کے مسئلے کس طرح حل ہوتے ہیں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کوئی غلامی نظریہ فلسفہ نہیں ہے جسے کبھی دنیا نے عملی زندگی میں دیکھا ہو۔ برعکس یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے دنیا میں عملی طور پر نافذ ہوا۔ اور اس کی یہ برکتیں ہر دور اور ہر ملک میں ہر شخص کے مطلوبہ کی ہیں۔ جب کہ یہ نظام رائج ہوا وہاں ان معاشی نا انصافیوں کا دم و نشان نہیں رہا جس سے آج کی دنیا بے چین ہے۔ وہاں غریب و سہمیہ کی جنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں مزدور اور سرمایہ داری کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ سب ایک ہی برادری کے افراد تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ تعلوق کر سکتے تھے۔ وہاں مزدور اور کسان حشر و ذلیل نہیں تھا۔ اس کی ایسی حق عزت کی بھٹی تھی برادری کے دوسرے افراد کی۔ وہاں صنعت اور تجارت پر اجروہ واریاں نہیں تھیں جن کی وجہ سے ملک کی دولت بڑے سرمایہ داروں کے لئے مخصوص ہو کر رہ جاتے۔ وہاں ان تمام دردوں کو بہتر کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے "بڑے لوگ" اشیاء صرف کی قیمتوں پر عام بن کر بیچے جائیں گہرائی غریبوں کی سہولت دے اور غریب عام معاشی قیلا کا شکار ہو کر رہ جائیں۔

.. یہ عقائد والد امجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کا ہے اور سب سے پہلے اسلام کے افواہ پر پھر کئی کئی شیعہ ہزار پھر اسی مقالے کی تصدیق ۱۸ ملہ کی طرف سے حکومت کو پیش ہوئیں۔

مگر یہ نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ سینہ بہ سینہ چلا آئے ہو۔ امرنی تعلیمات پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہم فقہ کی کتابوں کا ایلہ بوا بعد اسلام کے معاشی قوانین ہی پر مشتمل ہے۔ درہست سے نوگوں نے ان حکام کو کاہلی و خجالتی شکل میں بھی مدین کر دیا ہے مگر اس کا مطالعہ کسی کے پاس ہے کہ ہم مسلمان نور اپنے دین کو پڑھنے اور سمجھنے سے لے کر اپنے وقت اور توانائی کا ہزاروں حصہ بھی خرچ نہ کریں، کبھی قرآن، حدیث اور فقہ لوشیرونی سے مستفید نہ پڑھیں۔ اور نہ ہی ولی شخص "اسلام کے معاشی نظام" کا نام لے کر عامی کے پاس سے پاس سے بھگا کر شریعہ کو دیں کہ یہ کوئی نئی اصطلاح ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے اور نہ ہی اس میں اس کو کوئی عملی رہنما ہے۔ یہی صورت حال ہے جس نے اس وقت یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیا عملی نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں جس اسلامی نظام کو علماء، پیر سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آخر ہے کیا؟

اس کا عملی جواب تو یہ ہے کہ اسلامی فقہ کی شریعی پڑھنے پر یہ بڑی تعلیمات مانتے سمجھتے ہیں کہ "اسلام یہ سطور ہے کہ فی وقت یہ سوال: ولی غافلین صلی حیثیت کا سوس نہیں ہیں کہ فرصت کے اوقات میں حل کیا جاسکے، بلکہ یہ ملک کے جنگلی حالات کا یہ کیا ہوا سوال ہے جس کا مختصر جواب جلد سے جلد ماننے آجاتا ہے۔ ہمارے ہم ذیل میں قوموں کے طور پر اسلام کے معاشی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اگر ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام برپا ہو تو اپنی معیشت کے موافق وہ کچھ کر سکیں گے جو ان کی بنیادی تہذیبیال کرتی ہیں گی؟ تقسیم دولت کے موضوع پر ہم نے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ان کے ذریعہ عام شوقی کی فتنہ کیوں کر پیدا ہوتے گی؟

اس وقت ہمارا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت کی صحیح متعلقہ تقسیم ہے عوام کی سب سے اہم اور متنازع حکایت یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی سے چند گنے پنے غلامانہ سال بردہ ہیں، اور ہم "دستی خرد نشان" کو مثال ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی "سٹی بوٹی" انکواراں نصیب سے نجات دہنے کے لئے آج کل "سوشلزم" کا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت حال کا علاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور یہ علاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

خود سرمایہ دارانہ معاشرے میں ہم آری کی معاشی پریشانی کے فیوادی طور پر دو سبب ہیں آمدنی کی کمی اور آری کی وجہ سے۔ یہ اثرات معاشی زیادتی۔ اور ان دونوں سبب کی ذمہ

واری ہماری معیشت کے اس سرمایہ وراثہ کلام پر غائد ہوئی ہے جس نے پوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسلامی کا کلام معیشت تلخ ہو تو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔

○ صنعتی اجلہ واریوں جو کارنیل وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں، ان سب کو ممنوع قرار دے کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے تاکہ ناجائز منافع خوری کا انسداد ہو سکے۔ اس وقت ان صنعتی اجلہ واریوں کی وجہ سے پورا بازار چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہی قیمتوں کے نظام کو اپنی طبعی رفتار سے ہٹ کر گرائی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ اجلہ واریاں نوٹ جائیں تو منافع کی جو زائد مقدار سرمایہ داروں کے پاس جاری ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔

○ کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فولاد سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی نگرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کئے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے یا کم ہو، یا جن کا بینک تنفس پانچ ہزار روپے سے کم ہو، اور اب تک ان قسم کی صنعتوں میں اس سے زائد آمدنی یا بینک تنفس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر شرکت کا معاہدہ جمع کر دیا جائے۔

یہ طریقہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے سے کہیں زیادہ مفید ہو گا۔ اس لئے کہ صنعتوں کے قومی قبضہ میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملکیت میں نہیں آتیں، بلکہ ان پر سرکاری افراد کا تسلط

قائم ہو جاتا ہے، اس کے بجائے اس صورت میں قریب عوام بڑا
دراست صنعتوں کے ہنگ ہوں گے اور ان پر نہ سرمایہ وادروں کا تسلط
ہو گا نہ حکومت کا۔

○ (۳) سود اور ٹکاز دولت کا سب سے بڑا عیب ہے، قوم کے
لاکھوں افراد کے مجتمع سرمایہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس سودی
نظام کی وجہ سے سدا کا سدا ان چند سرمایہ داروں کی بیب میں چلا جاتا
ہے جو بینک سے لاکھوں روپیہ قرض لے کر بڑی بڑی عیدیں کرتے
ہیں اور عوام کو نہایت معصومی سی رقم سود کی شکل میں ملتی ہے۔ اور
چوں کہ سرمایہ دار نفع کی اتنی بھاری مقدار حاصل کر کے بازار کے
عکروں بن جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں معصومی قید اور گرائی پیہ کر
دیتے ہیں۔ اس لئے یہ معصومی سی رقم بھی بازار میں کچھ سود لے کر
ان ہی سرمایہ داروں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً کرچی
میں روٹی کی دکانوں کا پھیس آتی ہیں، اور یہ سدی کا پھیس صرف چند
تاجر خریدتے ہیں جن کو بینک کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے
روپے سے گانٹھوں کا ترو دار کرنے والا بیک بھی نہیں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہو تو یہ نظامہ نظام ختم ہو کر بینکا کی کا نظام سود کے بجائے شرکت اور
مضاربت کے مصونوں پر چلا دیا جائے گا جس کے نتیجے میں بینک میں روپیہ جمع کرنے والے عوام
بینک کے جمع شدہ سرمایے کے نفع میں شریک ہوں گے اور اس سے دوطرفہ فائدہ سے ہوں
گے۔ ایک طرف بازار پر سے چند افراد کا تسلط ختم ہو گا اور اس سے ارزانی پیدا ہوگی، دوسری
طرف منافع کے حصے دار بہت زیادہ ہوں گے اور بڑی بڑی عیدوں کا منسوب منافع بینکوں
کے واسطے سے عوام تک پہنچے گا۔ اور دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے
گی

بینکا کی کے نظام کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلانے کی عملی مثال
کیا ہوگی؟ اس کی تصبیات متعدد علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہیں اور بینکا کی
کے ماہرین نے اسیں بھی طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قرار دیا ہے (اس نظام کا ایک نمونہ
منظم دفتر منقریب ملک شائع کر دیا جائے گا)

○۔ (۴) نیاء کی گرانی اور سرمایہ کے ارتکاز کا دوسرا برا حجب دور سے معاشرے میں "سٹر" کی اندھی تہمت ہے، سٹر کی مفصل تحریکیں بیان کرنے کے لئے تو ایک مستقل مقالہ چاہئے، ایک مختصر مثال یہ ہے کہ اس کاروبار کی وجہ سے مل کے ذخیرے ابھی بازار کے قریب بھی نہیں آئے پاتے کہ اس پر سینکڑوں سودے ہو جاتے ہیں، ایک تاجر مل کا رزرو دے کر مل کی روٹنگی سے پہلے ہی اسے دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ دوسرا تیسرے کے ہاتھ اور تیسرا چوتھے کے ہاتھ۔ یہاں تک کہ جس وقت مل بازار میں پہنچتا ہے تو وہ بعض اوقات خرید و فروخت کے سینکڑوں معاملات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کا اندازہ سمجھ یہ ہے کہ بازار تک پہنچنے پہنچنے میں کے دام کمیشن سے کمیشن پہنچا دیتے ہیں، مگر روپیہ کی چیز نہیں ہاتھ روپے میں نکلتی ہے۔ یہ سارا ہی سٹر باز لے اڑتے ہیں اور عوام کی جیب خالی ہوتی چلی جاتی ہے۔

اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی مخالفت نہیں، اسلام میں مل کے قبضے سے پہلے اسے بچانا چاہتا ہے، لہذا اسلامی نظام قائم، تو اس سٹر کا یہ سودا کاروبار منسوخ ہو جائے گا جس سے اشیائے صرف لازمی طور پر دستیابی کی اور مبالغہ کی وہ زائد مقدار جو اس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند سرمایہ داروں نے ہاتھ میں کھینچی ہے، اس سے غریب عوام مستفید ہو سکیں گے۔

○۔ (۵) اگلے موجودہ نظام معیشت میں ارتکاز دولت کا تیسرا سبب "قدر" ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اسی قدر پر قائم ہے، اس کے علاوہ گھوڑوں کی ریس، معدہ بازی، انواع و اقسام کی انڈیاں، کھیل نمائشوں کے جڑان کلت، یہ سب قدر کی وہ طاقت تفریق اقسام ہیں جن کی زد سب سے زیادہ غریب عوام پر پڑتی ہے، اور ان کے ذریعہ غریب عوام کی کٹائی کا ایک ایک روپیہ جمع ہو کر کسی ایک فرد پر امن برسا دیتا ہے اور باقی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں

قدہ کی یہ قسم صورتیں متوجہ ہوں گی۔ مورد عوام کو یہ وقف بنانے کے یہ دروازے بند ہو جائیں گے۔

شورنس کے موجودہ نظام میں انشورنس کمپنیوں کے جمع شدہ سرمائے سے سب سے زیادہ فائدہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے جو آئے دن مختلف حادثات کے بمائے رقیس وصول کرتے رہتے ہیں۔ غریبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی نوبت بہت کم ہوتی ہے۔ گویا اس طریقے سے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے جہلی و دہلی تفصیلات کی ذمہ داری بھی ان غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں جن کا نہ کبھی کوئی جہاز ڈوتا ہے نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت ”اعداد باہمی“ کی ایسی انجمنیں قائم کرے گی جو سود اور قد سے خالی ہوں مورد جن سے غریب عوام زیادہ بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں گے۔ (اس کی عملی اسکیمیں بھی علماء کی طرف سے شائع کی جا چکی ہیں اور انشاء اللہ غریب انجمنیں الگ منظم کام پر لایا جائے گا)

○ (۶) ذخیرہ اندوزی اور پندرہ بازاری پر بدلتی تعزیرات مقرر کی جائیں گی اور ذخیرہ اندوزوں کو اپنے ذخائر بازار میں مانے پر مجبور کیا جائے گا۔

○ (۷) لائسنس مورد پر مٹ کا عروجہ طریقہ بھی تجارتی اجلہ داروں کے قیام میں بہت بڑا محلوں ہوتا ہے، آج کل جو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو یہی رخصت کئے اور خوش پرواہی کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دے دیئے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو گراہی بڑھتی ہے۔ دوسری طرف تھوڑے سرمایہ داروں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کو اس نفاذ طریق کار سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے صرف خود بخود دستیاب ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت

مصنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کا مزدور کل کا کلر خاندان وار بن سکے گا۔

(۸) موجودہ نظام میں تحفظیوں کا معیار سلامت غیر متعادل اور مختلف درجات کا ذاتی نقد بست زیادہ ہے۔ اس نقد کو کم کر کے مناسب سطح پر لایا جائے گا۔

(۹) ہمارے یہاں مزدوروں کی اجرت کی سطح بہت پست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مغربی پاکستان میں پانچ افراد پر مشتمل ایک متوسط درجے کا خاندان کا کم از کم خرچ دو سو بیس روپے ہے اور مشرقی پاکستان میں دو سو ساٹھ روپے لیکن اجرتوں کا معیار اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پست ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم تنخواہ مقرر روپیہ سے لے کر ایک سو ستو روپیہ تک رہی ہے۔ اور نئی لیبر پالیسی میں زائد سے زائد مقدار ایک سو چالیس روپیہ مقرر کی گئی ہے۔ لیکن بد قسمتی سے نئی گروہی کے اس دور میں یہ تنخواہ بھی ناقابل مضمین ہے۔ اور اس میں حقیقت پسندانہ اندازے کی ضرورت ہے۔ اسلامی سویت کو اقتدار ہے کہ وہ اجرتوں کی ملکی کم از کم شرح متعین کر دے جو مزدور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی۔ اس کی تعین کے لئے مزدوروں آجروں اور سویت کے مساوی نمائندگان پر مشتمل جرت بورڈ جوٹا جائے جو بدلتے ہوئے حالات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجاز ہو۔ غم از کم شرح متعین کرنے کے بعد اجرتوں کی حریہ مقدار مزدوروں کی قوت معاملہ (BARGAINING POWER) پر بھروسہ دی جائے۔

(۱۰) آجروں کے ساتھ مزدوروں کے معاملے میں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی خاص کارکردگی پر یا خاص مدت میں یا اور ٹائم کی مخصوص مقدار کے موبائے کے طور پر ان کو نقد پوائنٹ دینے کے بجائے کسی مخصوص کلر خانے کے شیرز ملاکانہ حیثیت میں دے دیں۔ اس طرح مزدور

کھڑکوں میں حصہ دار بن سکیں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ مزدوروں کی اجرت میں یہ اضافہ اسی صورت میں نتیجہ خیر ثابت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ان کے لئے صنعتی اجلہ و ادویوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کئے جائیں جن کا ذکر لوہہ کیا گیا ہے ورنہ اجرتوں کی زیادتی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جو رقم ایک جانب سے مزدور کو دے گا وہ دوسری طرف سے وصول کر لے گا۔ اور مزدور کی مشکلات حل نہ ہو سکیں گی۔

(۱۱) مزدوروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسانوں کے لئے پٹائی کی ایسی کم از کم شرح متعین کر دے۔ جو کسانوں کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور ان کی ضروریات زندگی کی معقول کفالت بھی کر سکے اس غرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا چاہئے جس میں کسٹمرز، زمینداروں اور حکومت کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔

(۱۲) مزارعت (پٹائی) کے معاملہ میں جو عظم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں، ان کی اصل وجہ مزارعت (پٹائی) کا ناجائز نہیں، بلکہ وہ غائبہ شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قبلی یا منکلی طور سے عائد کر دیتے ہیں، اور جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بہت سی بیکار کے حکم میں آتی ہیں۔ ایسی تمام شرطیں کو، خواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں یا رسم و رواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آئے ہو، قانوناً ممنوع قرار دے دیا جائے تو مزارعت کا معاملہ کسانوں کے حق میں بالکل بے ضرر ہو جائے گا۔

(۱۳) مزارعت کے معاملے میں جس غلطی میں زمینداروں نے پکڑ لیا ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور سے قابو پایا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب

زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشتکار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت حدود کام کریں گے۔ اس اجرت کی تعیین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جاگیرداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک جہوری دور تک زمین کا چھ حصہ سنانہ اجرت کے طور پر مزدور کاشتکاروں کو دیں گے۔

○ (۱۴) عیاء اموات کے شرعی قوانین ملحد کئے جائیں، یعنی جو کاشت کار غیر مملوکہ غیر آباد حجر زمینوں کو خود قبضہ کریں گے ان کو ان زمینوں پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں، جو زمینیں جاگیرداروں کو آباد کرنے کے لئے دی گئیں اور انہوں نے ان کو خود آباد کرنے کے بجائے کاشتکاروں کو بٹائی پر دے دیا تو وہ کاشتکاروں کی ملکیت ہو جائیں، کاشت کاروں کو ان پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیدوار کا جو حصہ جاگیرداروں نے وصول کیا وہ واپس لینے جائے۔

○ (۱۵) زمینوں کے رہنے کے جتنے سودی طریقے رائج ہیں، ان سب کو یکسر ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں سے زیر بار ہیں ان سب کو چھڑ کر ان کے غریب اور مستحق مالکوں کو لوٹا جائے۔ اس عرصت میں قرض خوانیوں نے زمین زمین سے جو نفع اٹھایا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرایے کو قرض میں محسوب کیا جائے، اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ ہو تو وصول کر کے قرض دار کو واپس پائے۔

○ (۱۶) ہمارے خیال بڑی بڑی جاگیرداروں کے ارعاک کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی زمینوں میں سامنا سہل سے ورثت چڑی نہیں ہوتی اسلامی حکومت ایسی زمینوں کی تحقیق کے لئے بھی آئے اور ڈھنگ کرے جو ایسی زمینوں کو ان کے شرعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ اگر اسلام کا قانونداشت صحیح طریقہ سے جاری ہو تو ایک ہاتھ میں بڑی بڑی جاگیریں جمع ہونے کا سول ہی پیدا نہیں ہوتا۔

- (۱۷) اشغال بانیاد کے طریقوں کو عمل پیرا جائے اور زمینوں کی آزادی فریہ و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
- (۱۸) کاشتکاروں کے لئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔
- (۱۹) کاشت کاروں کے لئے آسان قسطوں پر زرعی آلات مہیا کیے جائیں اور زراعت کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔
- (۲۰) زرعی امداد یاہی کی تحریک میں ایسی بھی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کماد، بیج اور آلات کی فراہمی انہیں کے ہمت
- ۲۱۔
- (۲۱) امداد سے معاشرت میں زرعی پیداوار کی فروخت نئے دلالوں سے ہو کر گذرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت نامہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آڑھتیوں، دالوں اور سی طرح کے دوسرے درمیانی اشخاص (MIDDLE MEN) کی بہتات سے ہر طرف نقصان ہوتے ہیں، ایک طرف کاشتکاروں کو پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں مل پاتا اور دوسری طرف بازار میں گرانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے امداد کی رو سے اسلام میں ایک کاشتکار اور شہری خوردہ فروش کے درمیانی واسطوں کو پسند نہیں آیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجود طریقے کو بدلتا کر یا تو ایسے منظم بازار (Organised Markets) کوئی تعداد میں قائم کیے جائیں جن میں ایسی کاشت کار خود بلا واسطہ پیداوار کو فروخت کر سکیں، یا پھر فروخت پیداوار کا کام لینے کے لئے آڑھتیوں اور دالوں سے کام لینے کے بجائے امداد یاہی کی ایسی انجمنیں تشکیل دی جائیں جو خود کاشت کاروں پر مشتمل ہوں اور یہ انجمنیں پیداوار فروخت کریں، تاکہ قیمت کا جو بڑا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے اس سے کاشت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔
- (۲۲) نقصانات کے بارے میں اسمانی قانون کو تمام مکمل نافذ کیا جائے اور پوری پیمان کے علاوہ جن خاص خاص دشت دلوں کی معاش

کفالت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر زلی ہے اس کو قانونی شکل دے کر قیموں، ذواؤں، بھروں اور اپاہجوں کے معاش کا بندوبست کیا جائے۔

(۲۳) زکوٰۃ کی نگرانی کے لئے مستقل محکمہ قائم کیا جائے جو مندرجہ ذیل کام کرے:-

الف:- قیوم پاکستان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے۔

ب:- ہر سال مونیٹوں کی زکوٰۃ وصول کر کے اسے غریبوں میں تقسیم کرے۔

ج:- سونے چاندی کی سلانہ زکوٰۃ اور زرعی پیداوار کا عشر ملکان خود ادا کریں گے۔ لیکن یہ محکمہ اس بات کی نگرانی کرے کہ انہوں نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں؟

(۲۴) ملک کے ہر باشندے کے لئے روزگار فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کوشش کے باوجود یہ افراد بے روزگار رہ جائیں تو ان کے لئے روزگار کی فراہمی تک ”پیروز گاری ٹاؤن“ جاری کئے جائیں۔

(۲۵) حکومت کی طرف سے ایک ”قلمی فنڈ“ قائم کیا جائے، اور اس فنڈ کے لئے سلانہ بجٹ میں مستقل رقم رکھی جائے اور عام چندوں کے ذریعہ بھی اس رقم میں اضافہ کیا جائے۔ اس فنڈ کے ذریعے بھاری صنعتیں بھی قائم کی جا سکتی ہیں تاکہ اس رقم کے ذریعہ ملکی صنعت کو فروغ بھی ہو اور اس کے منافع سے ”فنڈ“ میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔

اس فنڈ کے ذریعہ عام غریبوں، مزدوروں اور کسٹوں کی رہائش کا معیار بلند کرنے کے لئے آسٹریلیا کے متوسط درجے کے مکانات تعمیر کئے جائیں، کثیر تعداد میں مفت شفاخانے قائم کئے جائیں، ہندو مت پر مشرک ملک کی تعلیم مفت کی جائے۔ اور عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے

لئے دوسرے اقدامات کئے جائیں۔

○ (۲۲) کسی قوم کی معاشی حالت بعض چیزوں کی کثرت سے نہیں سدھرتی۔ لیکن جب تک وہ یہود یا غریب افغان بیزوں میں پیسہ خرچ کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف بچا سے پرہیز نہ کرے۔۔۔ یوں تو فضول خرچی انفرادی ملکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن جو رقم کسی شخص کی انفرادی ملکیت نہ ہو بلکہ قومی ملکیت ہو اس میں فضول خرچی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ لیکن مدارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرچی قومی خزانے میں ہوتی ہے۔ ہر سال خزانے کا بے مبالغہ کروڑوں روپیہ ضائع تقریباً سرکاری دودن۔ سرکاری ملازمتوں کے سائن شخص اور زینت و آرائش کے ہمارے قطعی بے فائدہ اور فضول خرچ ہوتا ہے۔ ان اخراجات کو قطعی طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں لیکن ان مقاصد کے لئے جس بے ادبی کے ساتھ قومی روپیہ ہمایا جاتا ہے۔ اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک ایک دعوت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور اگر حساب لگایا جائے تو قیوم پاکستان کے بعد سے اب تک تقریباً لاکھوں روپیہ ان فضول خرچیوں میں صرف ہوا ہے۔ اسدلی نظام میں قومی دولت کے اس ضیاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا تقریباً سرکاری دودن کے لئے اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر کے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرانی چاہئے۔ اور اس طرح جو خطیرہ زمینیں ہمیں انیس "ملاک" میں داخل کیا جائے۔

○ (۲۳) قومی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار سب سے کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں۔ مثلاً شراب، قلموں اور دوسری حرام اشیاء کی دکان پر کروڑوں روپیہ سناٹہ خرچ ہوتا ہے۔ نہ سجادہ کے اس زبردست نقصان کو بالکل بند کیا جائے اور اس خطیرہ رقم کو حوامی علاج کے کاموں میں صرفہ کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شراب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن درگاہ کوئی نہ کی

نہیں۔

(۲۸) خاندانی منصوبہ بندی کی خاص اہمیت تحریک نے بھی ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تیسرے پانچ سالہ منصوبے میں اس تحریک کے فروغ کے لئے ۲۸۸ ملین روپیہ کی رقم مخصوص کی گئی ہے (جب کہ سماجی جہود کے لئے مخصوص کی جائے دہلی رقم کل ۱۳۵ ملین ہے) یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شری، عقل، سنی، معاشی غرض ہر اعتبار سے پاکستانی عوام کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اس صورت میں قومی دولت کا اتنا بڑا حصہ اس پر صرف کرنے کے بجائے زراعت کی ترقی اور کاشت کاروں کی پیداوار بڑھانے پر صرف کیا جائے۔

انتظامیہ کی اصلاح:۔ قانون اور رواج میں نہ کوہ و نہ اصلاحات کے علاوہ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں استحصال کا ایک بڑا سبب انتظامی خرابیاں بھی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمارا قانون بالکل درست ہے اور اگر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو تو ان خاص معاملات میں انصاف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامی مشینری اس قدر ناقص، از کار رفتہ، سست، اور ڈھیلی ڈھلن ہے کہ قانون صرف کتابوں کی زینت ہو کر رہ گیا ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت میں یہ ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے دخل کیوں نہ ہو، اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ لہذا معاشرے کی اصلاح کے لئے انتظامیہ کو ایمان دار، مضبوط، فعال اور قابو یافتہ قانون کے سنوٹر بنانے کے لئے بے انتہا ضروری ہے۔

ہمارے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انہیں کس طرح دور کیا جائے؟ ہے؟ یہ باتیں مکمل طور سے تو انتظامیہ (ADMINISTRATION) کے اہلکار ہی بتا سکتے ہیں، اور قوم کی تعمیر نو کے وقت ان ہی کی خدمات سے انتظامیہ کی اصلاح کی جاسکے گی، لیکن ہم یہاں چند سائنس کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا، نظم و ضبط کی کمی کس بڑی طرح ہمارے عوام کے لئے معاشی انصاف کے حصول میں رکھوتے ہوئی ہوئی ہے۔

(۱) "رشتہ" ایک ایسا برم ہے جو شاید کسی بھی نظامِ حیات میں جائز نہ ہو۔ ہمارے قانون بھی اسے ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جیتی جاگتی زندگی میں "کر دیکھئے تو وہاں رشتہ جسے قانون میں بدترین جرم کہا گیا ہے، نہایت آزادی کے ساتھ لی گور دی جا رہی ہے۔ ایک معمول کا فیصلہ سے لے کر لہجے، درجے کے افسران تک اسے شیرازہ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہو وہ بنگلہ دہا جراثیم میں ملوٹ ہونے کے بارے میں بڑی دھنکی کے ساتھ دندہ آٹا بھرتا ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سو فیصد معصوم اور برحق ہونے کے باوجود افسانہ کو ترس کر جان دے دیتا ہے۔ اس صورت حال کو مضبوط اور ایمان دار انتظامیہ ہی ختم کر سکتی ہے۔ اگر اونچے درجے کے رشتہ خوار افسروں کو چند بار علی الاطلاق مہرِ تھک دے سبلی سزائیں دی جائیں اور آئندہ رشتہ کے لئے کچھ اور سخت سزائیں مقرر کر دی جائیں تو رشتہ رفتہ بہ لعنت مت مکنی ہے۔

(۲) ہمارا عدالتی نظام اس قدر غرسودہ، پیچیدہ، دشوار گزار اور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے عظیم پرمیر کر لینا دادرسی کے بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس کے لئے یوں تو پورے عدالتی فور اس کے دوپٹے و فرج داری مضبوطی کی تکمیل کو ضروری ہے۔ لیکن خاص طور سے مندرجہ ذیل لفظیات فوری طور پر ضروری ہوں گے۔

(الف) صنعتی کارخانے کے تصنیف کے لئے عدالتیں قائم کی جائیں جن تک پہنچنے مزدوروں کی براہ راست دسترس میں ہو اور جن کا طریق کار آسان ہو۔

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی نگرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شہنشاہ کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے بھی سرسری عدالتیں قائم کی جائیں۔

(ج) مزدوروں پر ہونے والے مظالم کی دادرسی کے لئے سرسری عدالتیں قائم کی جائیں جو سرسری طور پر مداخلت لیصل کریں۔

(۳) مزدوروں کی صحت، حادثات سے تحفظ وغیرہ عدالتی محنت سے بچاؤ اور تنخواہوں کے معیار وغیرہ سے متعلق ٹیکریٹ ایکٹ اور دوسرے ایسے قوانین میں کافی احکام موجود ہیں، لیکن کارخانوں کی عملی تحقیق کیجئے تو اس قوانین کا کوئی اثر وہیں مشکل ہی سے نظر آئے گا۔ ٹیکریٹ ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا، بردشٹی، صفائی، موسمی اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتی

انتخابات ضروری قرار دیئے گئے ہیں، اور الٹ کی نگرانی کے لئے فینٹری انسپکٹر بھی مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن عملہ تو یہ دعوے کرتا ہے کہ محقق فیکٹری انسپکٹر کا ماہانہ ”ولیفٹ“ کارڈوں کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسپکٹر سٹی بھر میں چند برائے نام چھان کر کے اپنی کارڈوں کی دیکھ دیتا ہے اور چند سو روپے برائے کے طور پر سرکاری فرائض کو پہنچ جاتا ہے، رہا بچاؤ حدود سوائس کو فیکٹری ایکٹ کی کسی دفعہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جن مقامات پر وہ کام کرتا ہے وہ جائزوں میں سخت غلط ہے اور ٹریڈ میں نمایاں نرم ہوتے ہیں، علماء خانے میں انتہائی مضرت و بیماریاں فروخت ہوتی ہیں، بیت لکھ، اس قدر گندے اور ناگلیں ہوتے ہیں کہ ٹیکس پر ایک دو ٹیکس رو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ ایسی ہی ”پست“ اور دہانت وار ہو تو کوئی ستر سے بہتر قانون بھی کارثر نہیں ہو سکتا۔

(۴) ”سرخ فیتے“ کی معیشت اور سٹک میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اس سے پرہیز خصم آگاہ ہے جسے اپنی کسی ضرورت کے تحت دشمنی کاموں سے سہاوت پڑا ہو۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ جو شخص دیکھل و سہاوت اور تعلقات نہ رکھتا ہو وہ اپنے جائز حقوق کی تسلی سے معاملہ نہیں کر سکتا اور وہ سر تقصیر یہ ہے کہ ایک ہی ذمیت کے کاموں کے لئے فحشوں اور اداروں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک ٹکسے پر قومی دولت کا مستقل حصہ صرف ہو رہا ہے۔ لیکن ہر ٹکسے میں ذمہ دار کے اہل نگے پڑے ہیں اور کام بخشنے میں نہیں آتا۔

انتظامیہ کی انگری کی چند مثالیں صرف یہ واضح کر کے کہ سٹک کی کمی میں کہ نظم و ضبط کے فقدان کا براہ راست اثر تمام کی معیشت پر پڑ رہا ہے، اور قانون کی نسلوں کے ساتھ ساتھ جب تک انتظامیہ کو مستحکم اور نفع نہیں دیا جائے گا مہم کی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

سادہ معاشرت کا رواج:۔ موش کے سلسلے میں مہم کی پڑیوں کا تیسرا اہم سبب وہ مغربی معاشرت ہے جو ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر مسلہ کر رکھی ہے، مہم میں سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی تہنیں نہ تھیں اور اگر جہلے ملک پر آسمان سے آہن پڑے تھے تب بھی ہمیں تکلف اور تعیش کی زندگی سے گھٹن پر سب کرنا چاہیے اگر اسلامی نظام قائم

ہو تو ہمیں اپنی معاشرت میں مندرجہ ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی:

(۱) رہن سہن کے پر کلف، پیش نشین اور سقے طریقے بکری بوز دینے ہوں گے جو ہم نے مغرب سے سیکھے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے امام احمدی بہ حق کا شکار ہیں۔ اس وقت دور کی کیفیت یہ ہے کہ ہر اپنے لباس اپنی وضع قطع، اپنے حرا رہائش، اپنی تقریبات غرض معاشرت کے ہر شعبے میں مغرب کی اند کی تقلید کر رہے ہیں۔ اور اس تقلید تقلید کو مذہب کی علامت سمجھ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں ایک شخص جس وقت تک مسرب نہیں کھاتا، نہ جب تک وہ دو ڈھائی سو روپے کا بیڑا ڈھکے سوٹ نہ پہنے ہوئے ہو، اس کے پاس چار چار تین آئین، آئینا، بالنگ نہ ہو اس کے ذرا تک دوسرے میں جتنی فریج نہ ہو اور اس کے گھر میں ریفریج نہ اور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں تقدیب کی شرط لازم قرار پاتی تھی جن قوموں کا شب و روز ان کے حصوں میں کوشاں رہنا قدرتی امر ہے۔ چنانچہ اس معاملہ میں ہر شخص روز سے آگے نکل جاتا کی فکر میں ہے۔ اور اسی غرض کے لئے جب محدود آمدنی کافی نہیں ہوتی تو رشوت، چور بازار، اسٹولٹ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کام لیتے ہیں۔

اس صورت حال کو بدلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے حکام و وزراء، سیاسی رہنما اور سماجی کھڑا سادہ ذرا حیثیت اختیار کرنے کی کف گیر تحریک چلائیں۔ اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں اس لئے کہ جب تک ہمارے اعلیٰ حکام، دولت مند افراد اور سیاسی رہنما اپنے لباس اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات اپنے طرز رہائش اور اپنی عام زندگی میں مادی کو نہیں اپنائیں گے، عام تعلقات کی اس استثنائی زندگی سے نجات نہیں پا سکیں گے جو ان کی معاشی و خانہ دہی موجب ہے۔ اور جس کو استیجہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لئے سماجی جی کے سوا کچھ نہیں۔

(۲) سائنس ترقی کی در آمد و نقل بند کر دی جائے اور تمام اشیاء صرف ملک کی جی پیداوار کو فروغ دے جائے۔

(۳) جو اشیاء صرف ایسی ہیں کہ وہ پاکستان میں متعارف یا اپنی معیاری پیدا ہونے لگی ہیں (مثلاً کپڑا) ان کی درآمد پر بھی پابندی لگا کر دی جائے جو عرصہ میں سازگی کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی اور درآمد کوہ میں بھی کفایت ہوگی۔

(۴) شادی بیاہ اور تقریبات دلچیزہ پر اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر دی جائے

جس سے زائد فہم کرنا قانوناً جرم ہو۔

(۵) بعض شخصیات اور کاروبار ایسے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے پر بڑی عرصہ چھائے ہوئے ہیں اور ترقی کو بند کرنے کا تصور بڑا نامانوس معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ان کی برائی کو جاننے پر بھی نے بددعا نہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جھپٹنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے مسائل کو حقیقت پسندی کے ساتھ حل کرنا ہے تو ہمیں اس بجھک کو منہج کرنے پر جرات مندانہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ خود وہ کتنے ہی نامور اور اچھے لوگ یہ مشورہ دیں۔ مثلاً فہم غلطی اور ملکی مزین ایسے ادارے ہیں جنہوں نے قوم کو اللہ کی جلی کی سخری سے دور رکھ دیا ہے۔ جو شخص بھی حقیقت پسندی کے ساتھ حادثہ کا جائزہ لے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس صورت نے قوم کو نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے۔ جس قوم کی قوم نے ایسے تباہی خیز افکار، تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و ٹیکنیک میں پسماندہ ہو۔ اس لئے اگر کیسے جائز ہے کہ وہ اپنا کروڑوں روپیہ صرف ان کھنڈ آشوں پر صرف کر دے جو صحت، اخلاق اور انسانی یکجہتی کے لئے ہم قتل ثابت ہو رہے ہیں، جو ملی اور انسانی مسائل میں وقت اس قوم کی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں انہیں موجودہ حالت پر برقرار رکھنا "کچھ پھونک تاشاں دیکھنے" کے مترادف ہے۔ اگر انہیں کسی نئی صحت نہ لایا جائے تو قوم کے لئے بیماریاں صحت رخصتی ہو تو ہمیں معاش ترقی میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اسلام صحت مند ترقی کو بہتر احترام دیتا ہے۔ لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ ترقی کے لئے وہی ذات اختیار کیا جائے جس کا وہ اصل صحت، اخلاق اور پیر کی برائی کے ساتھ کچھ نہ ہو۔ نئی مفید اور صحت مند ترقی کو فروغ دیں۔ دیا جائے جو ہمارے لئے مفید ہوں۔ یا م لازم معزز ہوں!

(۶) ہمارے معاشرے میں پیشگی بنیاد پر دو ایسی طبقات پائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح انہیں دلت و زمت کا معیار سمجھ لیا جاتا ہے وہ بھی۔ اس میں اساتذہ و بزرگ ہونے کے فہم مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ چیز اسلام کی معاشی مساوات کے واقعے خلاف ہے۔ اس کا معاشی نقصان بھی یہ ہے کہ ملکی تقسیم دولت کی آزاد فہم (MOBILITY) میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بحث کی آزاد فہم یا فہم کے بغیر توازن معیشت ناممکن مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نگر و اشاعت سے ذریعہ اور سماجی تحریکات کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

(۷) ملازموں، مزدوروں اور کمزوروں کا ملکی رتبہ (SOCIAL STATUS) بند

کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر ایک ہی برادری کے دو افراد ہیں جو اپنے اپنی سرے کے لحاظ سے باہل برابر ہیں۔ لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آجر اپنے عام رویہ میں مزدور یا کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرے۔ مصلحہ کی خلاف ورزی پر دونوں کو ایک دوسرے کا قانونی مجاہد کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ مزدور تو آجر کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ فقیر و تاجرانہ کا معاملہ کرے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لئے بھی نظام تعلیم اور نشر و اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں کی از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی بنائے جائیں جن کی رو سے ملازمین کے ساتھ اجرت آمیز رویہ اختیار کرنا قائل خرچہ برے ہو۔ اس سے جس معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تباہی کی اصلاح ہوگی وہاں سادہ طرز معیشت کے قیام میں بھی بڑی مدد ملے گی۔

آخر میں ہمیں ایک بنیادی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ کوئی ذہنی چھین بات نہیں ہے کہ ظلم و استغلال اور حقیقت اس ہزار ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو خدا کے خوف، آخرت کی فکر اور انسانی اخلاق سے بے نیاز ہو لہذا ہماری معیشت میں جو بد عنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خود غرضی، غلہ بازی، کج روی اور منہ پرستی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں غریب کی ماوراء پرست اہمیت سے دور لے گئے ہیں اور ہماری زندگی بے ترتیبی پر چھوٹتی ہیں۔ اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہو تو چونکہ اس کی بنیاد ہی خدا کے خوف اور آخرت کی فکر پر ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب و ذہن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ کی جائے تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کے تمام وسائل کو کام میں لائیں۔ ان اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلایا جائے جو دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے ذریعہ ہمیں انوثت اور ایمان و بندگی کے جذبات پروان چڑھیں اور جن سے ایسے ذہن تیار ہو سکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی غمان کو دنیا کی ہر ملوث منفعت پر فوقیت دے سکیں۔

دنیا کا تجربہ اس بات کو گواہ ہے کہ نرا قانون کا ڈنڈا کبھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکا اور جب تک قانون کی پشت پر ایک مضبوط روحانی عقیدہ نہ ہو، قلم و انکسار کو روکا نہیں جاسکتا۔ اسلامی آراء نے ابتدائی دور میں اچھے و سہولت، افسانہ کی تکمیل اور عقائد و استقامت کے جو

تقدیر اللہ واقعہ ملتے ہیں ان کا بنیادی سبب ہی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر تھی جو قوم کے ہر فرد کے رگ و پے میں سما گئی تھی۔ اگر آج پھر اس جذبہ اور عقیدے کو نئی زندگی دی جائے تو حضرت عمرؓ عبدالعزیزؒ کا دور آج بھی لوٹ سکتا ہے۔

قلب و روح اور ذہن و دماغ کا یہ انقلاب بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے لیکن مگر حکمت اس انقلاب کا اپنا اعلیٰ نصب العین بنا کر صحیح خطہ پر کام کرے تو ہم دعوت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی کیا پلٹ جائے گی۔ ہم موجودہ حالات سے غواہ کھتے برے انہی لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ الحمد للہ ہمارے دلوں میں اسی ایمان کی قیہ دہی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چنگاری کو ہوا دے دے والا نہ جائے تو یہ آگ کی آں میں بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔

اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد سالہ تدریج میں اسی قوم نے دو مرتبہ بڑا حسین اور قس فیخر کر بار پیش کیا ہے۔ قبل قیام پاکستان کے وقت ۱۹۴۷ء کے مواقع پر اور دوسرے ستمبر ۱۹۶۵ء کے جد کے وقت۔ ان دونوں مواقع پر اسی مکی گزری قوم کا ایک حسین رخ نکھ کر سامنے آیا ہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ جس قوم نے ۴۷ء اور ۶۵ء میں شجاعت و جوانمردی، فہم و ضبط، قس شنای ایند و تند روی اور محکوت و فیاضی کا یہ حیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا کیا یہ بھی قوم نہیں تھی جس کی کام جی ری۔ خدا غرضی، بد لغی و بغی و غلو پر حق کا آج دوبارہ یاد پڑا ہے؟ — جب یہ وحی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں اتنا بڑا انقلاب کیوں نہ رونم ہو گیا تھا؟

اس سوال پر جتنا بھی غور نتیجہ اس کا صرف ایک جواب ہے کہ در حقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے اپنے دل سے ایمان کی دہی ہوئی چنگاری کو باری تھی اور قوم کو یہ اطمینان دے دیا تھا کہ اسے اسلام کے صرف نام پر نہیں لکھ اس کے حقیقی کام پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اس اطمینان نے قوم میں اپنے سب کچھ عامر اسلام کی عظمت کا جذبہ پیدا کیا اور یہ دکھا دیا کہ

ایسی چنگاری بھی یار پ میر سے خاستر میں تھی

مگر ہوس کہ اس چنگاری کو ہوا دینے والوں نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ سمجھی اور جو مر کا یہ اہل یکہ وقتی اہل ثابت ہوا۔ لیکن اگر مستقل طور سے اس چنگاری کو بھڑکایا جائے دے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قومی شعور اور پا لیت نہ ہو، لہذا یہ بات پرے دھون کے ساتھ

کہی جاسکتی ہے کہ اگر صحیح معنی میں اسلامی نظام تمام ہو اور اس کے لئے قوم سے قربانیاں طلب کی جائیں تو یہی قوم چند سالوں میں ایسی نصیحت الہیہ قوت میں کر دے گی جس کا کوئی نہ مقابلہ ہو گا۔ بد قوم ہنگامہ کے زمانہ میں یہ سوک و قار یہ کی یاد آؤ کہ حق ہو۔ وہ اس کے زمانے میں عربی عبد العزیز کے دور کو کیوں زندہ نہیں کر سکتی۔
اس ضرورت اس بات کی ہے کہ:

(۱) ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے۔ (۲) فور طباء کی تربیت نامہ اس اسلامی خطوط پر لی جائے۔

(۲) ملک کے حکمران مغربی مہر زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی اختیار کریں اور قومی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کو قربان کرنے کی واضح اور روشن مناسبت عوام کے سامنے آئیں۔

(۳) شاہ دست کے تمام ذرائع کو خوار و درخوار ہو یا انہماک اس کی بجائے ملک پر لگ جائے۔ غریبی اور جیش پرستی پر اصرار دے دے پروگراموں کو باطل بنا کر کے ان کی جگہ ایسے پروگرام وضع کئے جائیں، جو قومی شعور، اجتماعی فہم، ایثار، خداترستی اور فکر آخرت کے جذبات پیدا کریں۔

(۴) تنظیمیہ کے عہدوں پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبہ دینی اور اخلاقی معیار کو شرط لازم قرار دیا جائے۔ اور نئی کمانڈ کی ذکریوں کو دیکھنے کے بجائے امیدوار کے دینی و اخلاقی کردار پر کڑی نظر کی جائے۔

(۵) ”مہربانہ و ف اور“ ”منی من المنکر“ کا مستقل ادارہ قائم کیا جائے جو دیندار خدا ترس اور منت کا، دور رکھے یا کے مسلمانوں پر مشتمل ہو اور اپنی تمام توانائیاں لوگوں میں اسلامی اہمیت پیدا کرنے پر صرف کرے۔

(۶) مساجد اسلامی معاشرے کے لئے مرلانی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آباد کرنے پر پوری توجہ دی جائے۔ ”علی حکم“ ”اقتت معلوۃ“ کی تحریک چلائیں اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں۔

اگر اس قسم کے چند اقدامات حکومت کی طرف سے کر لئے جاتے تو یہ بات دھم کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ تمامیت محض عربیہ میں اس ملک کی بالکل گنایا لیت جائے گی، اور یہاں ایک

ایسی قوم تیار ہو گی جو اپنے افغان و کردار، اپنی سعی و عمل اور اپنے فکھ و جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لئے قابلِ صدرِ رقبہ ہو گی، انفراد سازی کے اس کارنامے کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دنیا خود کھلی آنکھوں دیکھ لے گی کہ بس معاشی بے پٹی نے پورے کرۂ زمین کو تباہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسلامی نظام کے تحت فوالبصری کے ساتھ سکون و اطمینان اور عمومی خوشحالی کے ساتھ بدل چکی ہے۔

مشکلات دنیا کے ہر اہم کام میں ہوتی ہیں۔ خاص طور سے وہ قوم جو انقلابی نوعیت رکھتا ہو۔ چنانچہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشبہ مشکلات ہوں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں لایا جاسکتا جتنی مسیحی سے یہاں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ اور تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی نسبہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ پاکستان کی سر زمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر شے سے زیادہ سادہ سمجھ ہے کسی قوم کی زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ موثر قوت اس قوم کے جذبات اور اس کا انقلابی شعور ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت و عظمت اور اسے رد کرنے کی آرزو یہاں کے عوام کی رگ و پے میں سوئی ہوئی ہے۔ درحقیقت یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے دل سے اسلامی انقلاب کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ہر کڑی سے کڑی مشکل کو جھیل جائیں گے۔

اس کے برخلاف اگر یہاں سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے نافذ کرنے میں اس قدر مشکلات ہوں گی کہ سالہا سال تک ملک کا امن اور چین و خفت ہو جائے گا، سوشلزم کی تاریخ شہد ہے کہ اس کے لئے ہونے والا یہاں کشت و خون، جبر و تشدد اور ہراسی و بھگدڑ بخیر جزو لازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص بزدل جھوٹ بول کر بھی شاید انکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یہاں کے عوام کی آرزو میں ہے، اسے لانا نہیں، تھوڑا پڑے گا، اور یہاں کے عوام بڑا طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے کللی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کر سکیں گے۔ اور صدیوں تک حکومت اور عوام کی دھڑکنی بند ہونے میں نہیں آئے گی۔

اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے تقسیم دولت کی موجودہ مہواری سبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زمینوں یا کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لینے سے ایک غریب انسان کی معاشی مشکلات

دور میں ہوں گی، کچھ اور بڑھ جائیں گی، واقعہ یہ ہے کہ سوشلزم کے دکھانے پر ”نوی
 ملکیت“ کا ایک میم فورو لگاتے رہے ہیں، لیکن لن کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا
 معاشی پروگرام نہیں ہے۔

کہہ کر بات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پورے ملک کے لئے کوئی متحد نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔

حالات کا واقعہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب فکر کے علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر عہدات اور فردی عقائد سے متعلق ہیں۔ اور ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرحلے پر اسلامی نظام کے تمام کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں تک ملک کے دستور کا تعلق ہے، اس میں مختلف فرقوں کے درمیان کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے۔ ۱۹۵۱ء میں ہر کتب فکر کے معتبر علماء کا کنونشن منعقد ہوا، اور اس نے ۲۲ دستوری نکات متحد طور پر طے کئے، ان ۲۲ نکات میں کسی ایک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا اور اب بھی ہر دینی جماعت اور کتب فکر کے دینی رہنما ملک کے ہر گوشے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ان باتوں نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اسی طرح نئی قانون کے معاملے میں بھی ان فرقوں کے درمیان کوئی تعلق ذکر اختلاف نہیں۔ صرف محض قوانین کی حد تک ایک دو فرقوں کا اختلاف ہو گا، لیکن اس کا عمل خود انہی ۲۲ نکات میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان فرقوں کے محض قوانین الگ بنائے جائیں۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کہ علماء کے اختلافات کا جو رنگ و شام لایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک رائے کے دانے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ لیکن جب ہندو ملک میں اسلام اور موٹلزم کی بحث چل رہی ہے اور سوشلزم کے حامی حضرات سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بناتھا تو اب اس میں ہندو بہادری کے علاوہ ایک اس ہانے کا بھی شہ ہے۔ کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا رہا کہ علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی موجودگی میں کوئی متحد نظم معیشت قائم ہو ہی نہیں سکتا۔

علاء کے اس متحد معاشی خاکے نے اس پروپیگنڈے کی تقابلی بھی خوب اچھی طرح کھول دی ہے۔ اور اب یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاشی نظام کو عہدہ قیام و بہود کا حاسن جتانے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے اتفاق سے کیوں کر پائے ہو سکتا ہے؟

توقع کے مطابق عہدہ کی اس خلی قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب سراہا گیا ہے، علماء سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے ممتاز ماہرین معاشیات نے بھی اس کا گرم جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے یہ یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اسی معاشی خاکہ کو عملاً پختہ کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیدا ہو جائے

کی۔ آج کی صحبت میں ہم ۲۲ معاشی نکات کی چند نمایاں خصوصیات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان مختصر نکات کے اثرات و نتائج نسبتاً وضاحت کے ساتھ سامنے آسکیں۔

ایک مسلمان معاشرے کے لئے معاشی نظام کی بنیادیں طے کی جائیں۔ ان پر دو حیثیتوں سے غور ہونا چاہئے، ایک اس حیثیت سے کہ یہ بنیادیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں۔ اور دوسرے اس حیثیت سے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہاں تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معاشی خاکے کی صحت کے لئے یہ جہت بالکل کافی ہے کہ اس پر تمام مکتب فکر کے ایسے مقتدر اور مستو علماء کے دستخط ہیں جن پر پوری امت دینی و عقلی کے سلسلے میں ہر افتاء کرتی ہے۔ ان تجاویز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلامی احکام کو بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی چلے ہوئے نظام یا غرے سے محروم ہو کر اسلام میں کسی قسم کی کٹریخت کی کوشش نہیں کی گئی۔

اسلام چونکہ قیامت تک کے ہر زمانے کے لئے مصلح نظام زندگی لے کر آیا ہے اس لئے اسے کسی زمانے کی ضرورت کے مطابق بننے، بگاڑنے، یا اس میں تحریف و تزئیم کی ضرورت نہیں۔ اس میں بذات خود اتنی لچک و موند ہے کہ وہ ہر زمانے کی واقعی ضروریات کا ساتھ دے سکے۔ اس نے قطعی تصویب کے ذریعے جو احکام دیئے ہیں، اور جن پر پوری امت کا اجماع متفق ہو گیا ہے، وہ صرف ایسے مسائل، سہ متعلق ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خدا ہر دور میں قابل عمل اور سدا بہار رہتے ہیں۔ ان جن مسائل پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی ہے، ان میں اسلام نے قطعی اور مستحکم احکام دینے کے بجائے کچھ اصول بتا دیئے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہر زمانے کے لئے الگ راہ عمل متعین کی جاسکتی ہے۔ اسلام میں مباحات کا ایک وسیع دائرہ اس مفہوم کے لئے ہے کہ اسلامی معاشرہ زمان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اپنے طریق فکر میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض احکام میں بلکی حالات کے لئے الگ ہدایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

لیکن یہ کام بے انتہا ذرا کم ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فقہان و تحریف کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس لئے یہ کلام صرف وہی نوگ کر سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے میں اپنی عمریں کھپائی ہوں، اسلامی شریعت کے تاح کو کھنگالنا، اور دین کے صحیح

متو۔ مہلے کے عوام کے لئے کہیں زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ صنعتوں کی قومی ٹھیکیت سے عوام براہ راست صنعتوں کے مالک نہیں بنے، اس کے بجائے مذکورہ صورت میں وہ براہ راست صنعتوں کے مالک ہو کر ان کے منافع میں شریک ہوں گے۔

(۲) نکتہ نمبر ۱۹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جن سرکاری اداروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔

(۳) نکتہ نمبر ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے صنعتکاروں پر یہ شرط بھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ فقہ اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی خاص کارکردگی پر، یا خاص مدت میں، یا اور ٹائم کی مخصوص مقدار کے معوضہ میں کسی خاص کارخانے میں، ملکان، حصص، دیا کریں۔

(۴) زمینوں کے نوٹڈ کو دور کرنے کے لئے نکتہ نمبر ۱۲ میں اسلام کے نظام وراثت کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بڑی بڑی جاگیرداروں میں اگر اسلامی قواعد کے مطابق وراثت جاری کی جائے تو چند ہی سال میں ساری بڑی بڑی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔

(۵) نکتہ نمبر ۱۱ میں کہا گیا ہے کہ بیٹی کے معاملہ میں جس عکالتہ رسم و رواج نے جڑ پکڑی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر قہری طور پر قابو پایا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ بھی نید ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب زمینیں بیٹی کے بجائے شہید پر دی جائیں۔ یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشت کار بیٹی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کا تعین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بڑے بڑے جاگیرداروں پر یہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ ایک محدود دور تک اپنی زمینوں کا کچھ حصہ سوائے اجرت کے طور پر مزدوروں کاشت کاروں کو دیں گے۔

(۶) نکتہ نمبر ۱۳ سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمینیں زمین ریکی

ہوئی ہیں۔ وہ چنگ سود کے معاملہ پر گردی دی گئی تھیں۔ اس لئے ان سب کو چنگ سود کو قرضدار کو واپس آنا دینے اور قرض خواہوں نے ان سے جتنی آمدنی حاصل کی ہے وہ قرض میں محسوب کی جائے۔
 بادشاہ یہ تجویز لیکر جس کو اگر ان پر خاطر خواہ طریقے سے عمل کر لیا جائے تو اہل معاشرہ دولت کی جس شہیدانہ سواری میں مبتلا ہے وہ فقر ہو جائے گی اور اس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے حقیقی فوائد و ثمرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہو سکے گی۔

سرمایہ دارانہ نظام نے ارب پڑا دولت کے جو مفاسد پیدا کئے ہیں۔ یہ تو ان کے فوری علاج کی تدابیر تھیں۔ آئندہ اپنی معیشت کے ڈھانچے کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ وہ بلاشبہ بڑی انقلابی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدار فلاح و بہبود انہی پر موقوف ہے۔ اس لئے یہ تجویز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔
 ان تجویز میں سب سے پہلی تجویز سود کا خاتمہ ہے۔ اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی اپ بھرتی دھرمی کے سوا کوئی وجہ نہیں دی کہ سود نے دولت کے نظام تقسیم دولت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے ملے عام کو تلاش بنا کر چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پالا ہے۔ موجودہ بھارتی کے نظام میں سود کی حیثیت بلاشبہ ایک سرنگ کی ہے جس سے عوام کا خون نچوڑنے کا کام نہ ہوا رہا ہے۔ اس لئے علماء نے تجویز پیش کی ہے کہ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو سود اور قرض کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضابطہ کے اصولوں پر چلایا جائے تاکہ عوام کی جتنی شدہ رقموں کا منافع صرف چند سرمایہ دار نہ اٹھائیں بلکہ وہ ہماری قوم میں مناسب طریقے سے تقسیم ہو۔

بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو شرکت و مضابطہ کے اصول پر چلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل مختلف دینی اور علمی حلقوں کی طرف سے ہر بار شائع ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کے اونچے درجہ کے بہترین معاشیات اور بنکاری کا وسیع تجربہ رکھنے والے حضرات بھی ہر بار کہہ چکے ہیں کہ یہ طریقہ کار نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے عام قومی خوشحالی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام انقلابی نوعیت کا ہے اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دینے میں کچھ وقت بھی لگے گا اور محنت بھی صرف ہوگی۔ لیکن نورا میٹھا پیرا

کے ہونے بھاری اصلاح کے لئے یہ محنت ہر صورت ناگزیر ہے۔ خود اس کے بغیر اپنی معیشت کی معاشی کو، جو بھی کے سہارے پہ پہنچ چکی ہے، سامان مہارت کی طرف نہیں موڑا جاسکتا۔

ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جو اپنی بصیرت کو مغرب کی غامبی کی بصیرت چڑھ چکے ہیں۔ عام طور سے عوام کے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا کیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دیا گیا تو غیر ممکن کے ساتھ معاملات کی حل کیا ہوگی؟ یہ درست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی اجازت کو ختم کر دیں۔ لیکن اگر ہم ایک پیلری کو سداوی دنیا سے قطع نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس پیلری کا غلام نہ کریں؟ اگر ہمیں یہ وہی معاملات میں سود کو ختم کرنے پر فی الحقیقت قدرت محسوس نہیں ہوتی تو اپنے اندرونی معاملات میں تو ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ ایک عالمگیر برائی کو اپنا دم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے آہستہ وارسات گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ طرز فکر عجیب و غریب ہے کہ اگر ایک چھلانگ میں جہت تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو جہت تک جانے والی پہلی سڑمی پر بھی مت چڑھو۔

ایک اسلامی حکومت کا فرضی کار یہ ہونا چاہئے کہ پچھلے دو سو سالوں کے اسلامی معاملات کو اسلام کے معنی جاننے کے لئے سود کو ختم کرے، پورے عالم اسلام کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم کرے تمام اسلامی ممالک کو اس کی تقلید کی دعوت دے، خود اپنے بیشتر تجارتی تعلقات اسلامی ممالک سے قائم کرے کی کوشش کرے جن کا غیر سودی بنیادوں پر قائم ہونا سبب آسودہ ہوگا۔ پھر جہاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات قائم ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات جالو اشیاء (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (اشتراکی ممالک سر یہ دار ممالک سے اسی طرح کے معاملات کا ثروت کرتے رہے ہیں) اور اگر ہمیں سود کے طے میں غیر مسلموں کی شرط حلیم کے بغیر پیدا نہ ہو تو ہر حال سخت مجبوری کے حالات میں اسلام نے ہر طرح کی کھجائیں دی ہیں، جب تک مجبوری باقی ہو، ان صحابہوں سے قائلہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر مسلم ممالک اپنی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی معیشت کو سود سے نجات دینے کا فیصلہ کر لیں تو وہ خود بخود اس عرصہ میں پوری دنیا سے اپنی شرائط منانے کی پوزیشن میں آسکتے ہیں۔ ان نظام معیشت دوسروں کے لئے مشکل راہ بھی بن سکتا ہے اور کم از کم ہمیں اس بات پر ضرور مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے

اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گھٹیا چیز منگے دھموں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سرمایہ دار پورے بازار کے تمام اجلہ دار بن کر پوری معیشت پر حکمرانی کرتے ہیں اور عام کاروبار پر سٹ کر ان کی بھولی میں جاننا رہتا ہے۔

اگر علماء کی تجویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو یہ صورت حال ختم ہو جائے گی۔ بازار سے اجلہ دار پس فراموش ہو جائیں گے، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہو گا، اور عوام کو اشیائے صرف سستے داموں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے روپیہ آج کی نسبت کم لگے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں پھیلے گا، اور دولت کے اس خطی ہلے کا خوشگوار اثر پوری معیشت پر پڑنا لازمی ہے۔

چوتھی انقلابی تجویز یہ ہے کہ کلائل کے طرز کی اجلہ داریوں کو ممنوع کر دیا جائے جس کے ذریعہ بڑے صنعت کار باہم سمجھوتہ کر کے اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اور عوام آزاد مقابلہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو پا رہے۔ اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گروہی کا حجب بنا ہو، قطعی طور پر ناجائز ہے اس حکم کو بند کرنے سے ان اجلہ داروں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ جو باہمی محلہ اور سمجھوتہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

پانچویں انقلابی تجویز علماء نے زرعی پیداوار کی فروخت کے حلقے میں پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ آڑھیوں اور دلالوں کے درمیان وسائل ختم کر دیے جائیں، اور کسانوں کی امداد باہمی کی انجمنیں فروخت کا کام انجام دیں، اس تجویز پر عمل کرتے سے ایک طرف کسانوں کو اپنی محنت کا مناسب صلہ مل سکے گا، اور دوسری طرف آڑھیوں کے بیچ میں سے ہٹ جائے سے بازار میں اور زانی آئے گی۔ اس پر ضروری ہے کہ یہ امداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ منظمی میں مناسبت کی تضاد قائم رہے، اور گروہی پیدا نہ ہو سکے۔ ذراعت کے حلقے میں بھی جو ظلم و ستم کسانوں پر ہوتا ہے اس کے قصداً کے لئے علماء نے غلّی کے معاملے کو مدعا لے کر موثر تصدیق غلّی ہیں، اور ایسی سفارشات بھی پیش کی ہیں جن کے ذریعہ کسان اپنی محنت کا پورا پورا پھل پانے کے علاوہ زمینوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔

یہاں علماء کی تمام تجاویز کو باسنتیاب پیش کرنا مقصود نہیں، صرف چند نمایاں تجاویز کے نتائج و اثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے اتنی بات واضح ہو سکتی ہے کہ علماء نے یہ تجویز پوری مسئلہ منی کے ساتھ تحقیق پسندی کے اصول میں ترتیب کی ہیں، پورے خاکہ کا بخور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی لغو ہلائی کا انداز اختیار کرنے کے بجائے

مصلحت کا علمی جھینڈی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً توحہ ہوتوں میں اضافہ کے نعروں کا بہت زور ہے لیکن علماء نے اس کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ملک سے عام گرائی کو قسم کرنے پر زور دیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر مزدور کی تنخواہ دو گنی کر دی جائے لیکن اشیاء صرف کی گرائی میں تین گنا اضافہ ہو جائے تو اس سے گھانا پھر چارے مزدور ہی کا ہے، عوام کا اصل مسئلہ آمدنی کی کمی سے زیادہ اخراجات کی زیادتی کا ہے، اور معیشت کی اصلاح کا کوئی اقدام اس وقت تک عوام کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتم گرائی کو قسم نہ کیا جائے غرض کی بات ہے کہ علمائے اس بنیادی نکتے کا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے۔

اسی طرح دہری معاشی مشکلات بڑی حد تک خود دہری پیدا کی ہوئی بھی ہیں ہم نے طرز زندگی کو اتنا پر تکلف اور مصنوعی بنالیا ہے کہ دہری معیشت کی چادر اس کے لئے کافی نہیں ہو رہی، علماء نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب تک سادہ طرز معیشت کو قید تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا جائے گا، اور ملک کے حکام اور دولتمند افراد اس تحریک کی ابتداء اپنے آپ سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عام غرض حالی کی حقیقی برکتوں سے غافلہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ تھروہ قاتے کا شب و روز گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جن عیشیوں کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ ہر حیثیت سے گھر چھوٹک نمائش دیکھنے کے مترادف ہیں، اور انہیں سختی سے چھوڑنے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

علماء کی یہ تہلوز اپنے محلی نفاذ کے لئے چھک پنچہ وقت اور محنت پر مبنی ہیں، لیکن قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو راتوں رات نہیں سنبھالا جاسکتا کل جا سم سم کا ایسا نسخہ کسی بھی نظام معیشت کے پاس نہیں ہے جو وقت اور محنت کے بغیر کوئی معاشی انقلاب لے آئے، اس یہ بات پورے یقین، احماد اور وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشی انقلاب اپنی آسانی سے نہیں آسکتا جتنی آسانی سے اسلامی انقلاب آسکتا ہے اس کی بڑی وجہ ہمیں اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں دہری قوم کا وہ ٹھیکہ دہی مزاج اور اسلامی خوش و خروش بھی ہے جو اسے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار کر دیتا ہے، اس شرط یہ ہے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ اسلام کا صرف ہم استعمال کرنا پیش نظر نہیں بلکہ اسے اپنے دل سے بغیر کرنا مقصود ہے۔

دہری قوم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود محمد مہد اب بھی مسلمان رہ کر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہے، اور اس کے لئے تن من دھن کی ہڈی لگانے کو آج بھی تیار ہے، ۱۹۷۷ء اور ۱۹۷۵ء میں

دنیا میں کامیاب حسین کردار کلی آنکھوں دیکھ چکی ہے۔ اور اگر بھی اس ملک کی نشی نے حقیق اسلام کی طرف رخ موڑا تو دنیا بھر دیکھ لے گی کہ اس کے رگ و پے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے خلاف اگر خدا نخواستہ یہاں سرِ ظلم و دیا کی تو قلع نظر اس سے کہ وہ مفید ہے یا معر، اسے عملاً چننا کرنے میں ناقص عبور مشکلات ہوں گی۔ اس ملک کے عوام کا سلامی شعور قدم قدم پر آڑے آئے گا۔ وہ یہ قوم کبھی بھی اپنے دل کے ساتھ اس نظام کو جذب و قبول نہیں کر سکے گی۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ غلام کے اس سخت معاشی خاکے کی روشنی میں اسلامی اصلاحات کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے۔ ہر روز اسے اس تمام اسلامی نظام پہنچنے والی مساعیوں کو پہنچنے کہ ۱۱ ان ۲۲ نکات کو اپنے منشور میں شامل کریں۔ اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کر دیں۔

ہمارے معاشی مسائل

اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز (۱)

سوشلزم کے مقابلے میں علماء کرام جو اقتصادی پروگرام پیش کر رہے ہیں، وہ اشتداد کے درجہ میں ہے، علماء لاتعداد کے افی ہیں۔ اس حقیقت کو علماء سے بہتر کون کون جانتا سکتا ہے کہ اگر اشتداد پر قدغن لگائی جائے تو لاتعداد کو مواب و خطا کبھی معلوم نہیں ہو سکتا اور یہی اسے کے لئے رحمت سے محروم ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس کا اندازہ ان قوم کو بخوبی ہوتا چاہئے جو ابھی وہ سالہ اور زبانی سے غفل ہے۔ ایک عرض یہ ہے کہ عوام تو فتنی دلائل کے مخاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی مسائل میں اس اقتصادی پروگرام کے ساتھ اصولی فقہی دلائل بھی شرح و بسط سے بیان کر دیئے جائیں تو طائیفہ علموں کے لئے باعث ضمانیت ہو گا۔ چند امور کی بہت استفادہ (بظہن قلمی) ہے جاننا ہو گا۔

۱۔ جن مڈل ٹیکریٹ نے مغرب کے نظام حیات کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ ان میں مشہور سورن (TOYNBEE) کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے قیہ بات (سیرے خیال میں بڑے پتے) لکھی ہے جو ہمارے لئے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے گونا گوں معصب کی علت العللی یہ ہے کہ مسیحی اور ٹیکنالوجی سے قومیت و وطنیت متصاوم ہے۔ مسیحی انسان کے افق کو درست کرتی ہے۔ وطنیت اسے تنگ بناتی ہے۔ سائنسی تعمیر خیر

(۱) یہ اہل میں ایک الکلمہ مذکور ہے کہ مسیحی عالم نے ہندو قوم کے معصبات کے چند فیوٹی مسائل سے بحث فرمائی ہے اور علماء کی طرف سے جو اقتصادی پروگرام پیش کئے جاتے ہیں، ان پر اکتفا اسے کیا ہے۔ داخل مضمون نگار کی توافقی کے مطابق آخر میں ہم نے اس معاملہ میں اپنی رائے بھی ظاہر کی ہے۔ ان کے ساتھ پیش کردہ ہے۔ اور اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک نفسی ذخار کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ ہے کہ یہ ذخیرہ اہل علم و فکر کے لئے دلچسپی کا باعث ہو گا۔ م۔ ع۔ ع۔

کی طرف آگے بڑھتی ہے، وطنیت سائنس کی خیریت کا استظهار اور استقلال کرتی ہے۔ یو۔پ۔ میں جس وقت صنعتی انقلاب آیا اسی وقت وطنیت و قومیت کا جذبہ اٹھا۔ یہ ۲۰ قتل قوام عالم کے لئے استعمار و استبداد کی دہلائی۔ آج شرق کی پیرامونہ اقوام (جنہیں خپلمنت ترقی پذیر کما جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور ٹیکنامی نقل۔ مطابق اصل وطنیت (قومیت کے ساتھ لے رہی ہیں۔ اس لئے وطنیت کے نام پر خواہ زبرد ہوتے ہیں اور بعضی صنعت ترقی کرتی ہے دوسرے چند خندہ انہر میں صنعتی آتی ہے۔ جب یہ صورت حال ناقابل برداشت ہو چکی ہے تو اس کا علاج یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی "تائیم" کی جائے یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ ایک مثال لیجئے: کنگڈوم کے ذریعہ کا طبعی نتیجہ یہ ہوا چاہئے کہ مجھے اچھے سے اچھا ٹھکانہ سے آہ قیمت میں دستیاب ہو۔ اگر طبعی حالت میں ڈیجیجے جیسے کنگڈوم ترقی کرے گی وطنیت کی جو دت بڑھتے جائے گی اور قیمت ملتی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو دشمن بھی چرنے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وطنیت اور قومیت ان طبعی حالات کو درہم برہم کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وطن میں نہ ہوا ٹھکانا ملے دھول مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایسا سودا فاسلانی فطرت کے خلاف ہے مجھ پر جبر کیا جاتا ہے۔ اور وہ یوں کہ اچھے اور سستے ملنے کی درمندی بند کر دی جاتی ہے۔ انفرس ٹیکنامی مجھے اچھا ٹھکانہ دے پیسے فی مرکز سیا کرتی تو وطنیت بلکہ ٹھکانا ملتا واصل تین روپے کو میرے لئے لگتی ہے۔

ملکی صنعتیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ مختصر یہ کہ ملکی پیداوار کی برآمد میں ہلکا پیٹ کات کر اٹھانہ کیا جاتا ہے (ماستی چوال۔ اچھے قسم کی جائے تو ہم ترستہ ہیں)۔ ہوت۔ کہیں، چوال۔ جائے وغیرہ سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت کا بعض ہو جاتی ہے (اور ہمیں کلند کے نوٹ نکال کر ترقی ہے) اس میں اس زر مبادلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترقی یافتہ ملک سے سوئی قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ (کوئی قرضہ سیاسی اغراض سے پاک نہیں ہوتا۔ جب زر اسرا ٹھکانا قرضہ بند)

پھر حکومت اس زر مبادلہ کو کسی سرمایہ دار صنعت کار کے حوالے کر دیتی ہے سرمایہ دار صنعت قائم کرتا ہے اور صنعت کو (PROTECTION) حکومت کی رعایت و حمایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ ملک میں صرف ملکی مصنوعات فروخت ہوں گی۔ خواہ وہ کیسی ہی ردی اور مٹھی ہوں۔ اب اس کا ہر عام مستفید (Consumers) پر پڑتا ہے۔ عام خرید کوئی بیب سے جو بھاری قیمت نکلتی ہے اس کا ایک حصہ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو جاتا

ہے، بقی سے سرمایہ دار منڈا ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر نہ ہوں۔ ان کا اندازہ روزمرہ کے نفسی تجربہ پر مبنی ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ مشورہ ہے کہ جو چیز ملک میں بنی شروع ہوتی ہے وہ گراں ہو جاتی ہے۔ اس کی رسید غیر ملکی ہوتی ہے اور دھوکہ اور ملاوت کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ معاملہ یہیں تک رسہ تو بھی نصیحت ہے۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو جب ایوب کی لپک میں چندہ دینا ہوتا ہے وہ کپڑے کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے، پھر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ مشکل ضرور کی کمر توڑتی ہے، سرمایہ دار ضرور کا استحصال کئے جاتا ہے، حکومت (Indirect Taxes) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو خون چوسنے کی اجازت (شہ) دیتی ہے۔ آئے دن اشیاء کی قلت، قیمتوں کا آسمان سے پتھر کرنا، عوام کی غریب میں منفعت، ضرور کی ناقص برداشت بدعقل، اور سرمایہ دار کے سرمایہ میں منفعت، یہ سب نتیجہ اس (Protection) کا ہے جو وطنیت کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ دار کی فوج کھسٹ منظر عام پر آجاتی ہے، جیسا کہ آج پاکستان میں ہے۔ انہوں نے مغرب کا ہی تجربہ کر دیا "ٹائم" ہے۔ ٹائم سے فرض یہ ہوتی ہے کہ عام خریدار کی جیب سے جو رقم نکلتی ہے وہ سرمایہ دار کی جیب میں جانے کے بجائے حکومت کے خزانے میں چائے اور رتھ عام کے کلاس میں خرچ ہو، تاکہ اس کا تادمہ لوٹ کر عوام کو پہنچے۔

نتیجہ طلب باتیں یہ ہیں:-

(الف) خاص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت درآمد بند کر کے عام مسنیکین کو مجبور کرے کہ وہ کسی ایک یا محدودے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات ان کی من مانی غیر معقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عدا اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک ہی ملک میں یہ جائز ہو گا کہ خلا سندھ کے چند زمیندار باغیچہ سے غلہ کی درآمد پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنی من مانی قیمت پر غلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عہد میں کوئی مثل ایسی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کہاں تک اسلامی اصولوں سے میل کھاتا

(۱) پاکستان ای پر موقوف نہیں۔ ہندوستان بھی آج اسی مرحلہ میں ہے۔ مسز اندرا گاندھی جس کلکٹس میں جٹا چیں وہ اسی کا مرکز ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے تمام ترقی پذیر ممالک کا یہی حال ہے۔ سرمایہ دارانہ تصنیع (Industrial Satiation) کی راہ کے ممالک کو اس مقام سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔

ہے ۲۴۔

(ب) تاہم کے خلاف جتنی دلیلیں اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب غلطی ہیں۔ نوکر شکنی مسئلہ ہو جائے گی، کارکردگی کا معیار گر جائے گا، مزدوروں کے حق میں کچھ بہتر نہ ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی شخص شرعی اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اختلاف رائے پر واپست کرنا چاہئے۔ تاہم کے ذکر پر لحاظ کا خیال کیوں آئے؟ علامہ خود کہہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت چلائے اور پکڑے کی صنعت کو ہاتھ نہ لگائے؟ پوری مراد شروع کی بنیاد سے ہے، دینے تاہم کے موافق خلاف ہر قسم کی دلیلوں سے اقتصادیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

(ج) ٹیکس حدیث بھی نو مسلم ہے، ان دنوں دینی مسائل میں اسے کیس کیس نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس پر غور، فکر نہیں کیا جاتا۔ میرے خیال میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چاہتا ہوں کہ نیرت خیال کی تہمت یا تردید نہ جائے۔ رسول اللہؐ سے درخواست کی گئی اور آپؐ نے بٹنے سے انکار کر دیا۔

رووی انس قال : غللا السمر علی عهد النبی صلعم فقالوا یا رسول اللہ ! لو سمرت لنا ، فقال ان الله هو انقلب السحر علی السحر ، وان لا رجوان التی الله ولا

(۲) ملکی صنعتوں کے تہم کا وہ طریقہ کار جس کا بظاہر ماننا آسان ہے اور بیان ہوا آج کی دنیا میں ترقی کے دین کا کلہ شہادت بن چکا ہے۔ اس کی بات جو ذرا سبب شہادت کرے اسے بیکس ترقی کا منکر قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف علماء کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملہ میں "لو نہ لائیم"

سے نہیں ڈرتے۔ روایات بھی صنعتی ترقی کے لئے مانگ کر سمجھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلہ میں کڑھوری دکھائی، جسور علماء نے ان کی ایک نہ چنے دی لیکن (Protection) اور قسب (جس کا ذکر آگے آگے آیا ہے) کے اصول کو علماء یا سلفی قہر کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان دونوں کا عمل استعمال یا کیفیت استعمال نہیں بلکہ بنیادی تصور تنقیح طلب ہے۔ یہ دونوں اقتصاد کے فطری حوالہ کو درہم برہم کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے منافی نہیں؟ یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ صنعتی ترقی کی سرپرستی کی خاطر مولانا محمد ادریس عیسیٰ دوسرے ملکوں سے قرضے لینا اور ان کو سود ادا کرنا تاؤ زیر (اور شاید ہاتھ) سمجھتے ہیں (پیشات دسمبر ۱۹۶۶ء، ص ۶۱) ایک ہی صفحہ بعد (ص ۶۳ پر) اس حدیث کا ذکر ہے: لئن رسول اللہ اکمل المراد موکدہ... بظاہر مولانا سے سہو ہو گیا۔ اگر دوسرے ملکوں سے سودی قرضے لینا ہاتھ قرار پائے تو صنعتی ترقی کی ایک سیاسی تو پہلے ہی نوٹ کر رہ جائے گی۔

یطالینی اُحد بظلمۃ طلعتہا اباء فی دہ و لا مال، رواہ ابوداؤد، والترمذی و

صحیحہ

روی ابوداؤد وغیرہ حدیث العلاء بن عبدالرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ

رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ معلنا،

لقد بل اللہ یرفع و یخفض، و انی لا رجوان الی اللہ ولیست لأحد عندی

مظلمۃ

میرے خیال میں اسلام کے اختصاری نظام کا مجر الزاویہ یہ اصول ہے کہ حکومت مسفر کا

مصبوبہ اختیار کرے۔ جہاں تک ممکن ہو حکومت کو تسخیر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی

چاہئیں، بلکہ دوسرے اختصار کو حکومت کی دخل اندازی کے بغیر طبعی عوامل کے تحت رہنا

چاہئے۔

ابن قیم الجوزیہ نے "الطریق الحکمیۃ فی المیاسنہ الشرعیۃ" (مصر، ۱۳۱۷ھ، ص ۲۲۳ و

ایضاً) میں تسخیر کی مختلف صورتوں سے بحث کی ہے۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ

جہاں خود غرض عناصر "الطواغی علی الاغواء" کے مرکب ہوں وہاں حکومت مجبوراً

دخل انداز ہو کر "المقنوم بقیۃ الملک" لازم کرے اور اختصار کے فطری عوامل کو سنبھالا

دے۔ یعنی الملک حکومت اپنی طرف سے مقرر نہیں کرتی۔ بقیۃ الملک توبہ ہوتی ہے جو اس وقت

آخر میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا نصیب کرتی ہے۔ حکومت صرف قیۃ الملک کی تشریح و

اکتشاف کرتی ہے، اور خود غرض عناصر کے تمام سے اسے چلتی ہے۔

آج تسخیر کے معنی یہ لئے جاتے ہیں کہ فطری عوامل کو کاہم کر کے حکومت یہ اختیار

سنبھال لیتی ہے کہ وہ قیمتوں اور ہجرتوں کی، تجویز و نصیحت کرے اس کی ضرورت جہاں پیدا ہوتی

ہے کہ حکومت خود درآمد و برآمد پر پابندی لگاتی ہے، انتہا دینی طریقوں سے منصفیت قائم

کرتی ہے، صنعتوں کو وطنیت کے نام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو باہر

سنبھالنے کے سگھے لگاتی ہے۔ من مانی قیمتیں رائج کرتی ہے۔ برود صورتوں میں سرمایہ دار

صنعت کاروں کی من مانی اور بصورت دیگر خود حکومت کی اپنی من مانی (تب ہی تو آپ دیکھتے

ہیں کہ ہجرتوں کا نظام برباد ہے اور تمام یہ سی جہانیں برباد کر دینی پوری رہی ہیں۔ کون کہہ

سکتا ہے کہ ۱۵ اکتوبر ۱۷۷۷ء کے بعد انہیں کس قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ اور دیگر فطری عوامل کس طرح اثر

انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر باؤ تجارت کو حکومت اپنے ماتحت میں لے لیتی ہے یا اپنے

نرسے میں رکھی ہے۔ لائنیں پرست کا سر امر گند اٹھانا سلسلہ "زاد و ملین ملت" کا مصداق ہے۔ الغرض آج حکومت ہو کرتی ہے وہ تسخیر نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے لئے تسخیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے بغی و فساد ہے جسے تسخیر کا نام دیا جاتا ہے۔

ابن قیم الجوزی نے اپنے زمانہ (آٹھویں صدی کے وسط) تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے جن میں تسخیر کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے غنہ حاصل کی جائے۔ صرف ایک مثال ملتا ہے جس پر اسے کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے۔ دیکھئے اس سے کیا نتیجہ نکالے۔

ومن اصبغ الظلم ايجار الحانوت على الطريق اوفى القرية باجرة معينة على ان لا يبيع احد غيره فهاذا اطلو حرام على الموحى والمستاجر، وهو يبيع من اخذ اموال الناس بغير اذنه او اكلها بالباطل، و فاعله قد نهجوا سبعا بهخاف عليه ان يهجر الله

عند رستہ کہا حجر علی الناس فضلہ و رزقہ (ص: ۲۶۴)

یہ آج حکومت کو جو اختیارات دیئے جا رہے ہیں وہ "توق من اخذ اموال الناس بغير اذنه" اور "تجبر واستعاضا" کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں؟ جب ماہر اقتصادیات یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ قہر اور جبری صورت پائی جاتی ہے تبھی تو وہ آدمی کی طرف جاتا ہے تاکہ اسے قہر اور جبر سے اسوئل الناس سرا یہ دہر کی تجوری میں نہ پائیں بلکہ حکومت کے واسطے سے ان کا فائدہ غولم الناس کو دہر میں بچا جائے (بہر امتقند آدمی کی حمایت نہیں، تسخیر کا بطلان ہے۔)

یہ بھی حقیقت ہے کہ تسخیر کا سلسلہ لائنیں ہے، ایک مرحلہ شروع ہو تو کبھی ختم ہونے نہیں آتا۔ تسخیر کے معنی یہ ہیں کہ اقتصاد کا جسم حرم میں مبتلا ہے، داخلی قوت و صنعت کوہنکا ہے، ایک بہرہ وقتی معالجہ دواؤں سے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوا نہیں کثرت استعمال سے کچھ عرصہ بعد بے اثر ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہر تسخیر کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ جتنی تنظیم، تقسیم اور تسخیر آج مغربی ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔ وہ دہرے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اطمینان چین نصیب نہیں، آئے دن یہ ہونا ہے کہ حالات قہر سے باہر نہ جانے ہیں اور بڑے پیمانے پر اقتصادی بحران اور ملکی و نظمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت اجرت کا قہر کرے، حکومت اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرے، حکومت چٹائی کی شرح کا تعین کرے، یہ کوئی دیر پا اور اطمینان بخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا مسئلہ بھی خاصاً غور طلب ہے۔ اور یہ بنیادی مسئلہ ہے اس حق میں کہ حق ہو
قسط چاہے وہ محض سرہیلہ داری کا ضیق بلکہ سرمایہ داری بدگیر داری کا کٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔
متقدم یہ ہے کہ سرہیلہ داری میں کبھی آتی ہے مروتی (انس کے مروت کو بکھل دیتے ہیں
آرت ") نہ آتی اور اس نے پس منظر میں جائیداد داری (Feudalism) نہ آتی۔ پہلے
جائیداد داری زمین داری ایک انسان کو مجبور بناتی ہے جو سرہیلہ داری میں کی مجبوری کی بناء پر اس
کی منت کا استقبال کرتی ہے۔ جو پھر اس میں نہ ہو۔ میں طارے میں ہو رہا ہے باختم میں ایک
زراعتی ملک میں جیسا کہ ہر ملک ہے، انسان کا کام انسان کا معنوی مزدور کا کوئی مسئلہ حل نہیں
ہو سکتا۔ جب تک نظام اراضی عدل کی بنیاد پر استوار نہ ہو۔

نظام اراضی کی بات۔ دو مذاہب ہنگامہ دار و متاخر ملتے ہیں:

ایک یہ کہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شرعی حق ہے، خراج عن طریق انشاء ہو یا عن
طریق "انقطاع"۔ اس حق کے بقا اور استعمال کے لئے ضروری ہے کہ حرارت بھی جائز ہو اور
اکرام الارض بالذہب والفضة بھی جائز ہو۔ چنانچہ میں قیم الجوزہ کہتے ہیں:-

قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء والمرارعة احل من الشراجرة والغرب
الى العدل، دنيا يشتمل كونه في الغنم والمغنم، بخلاف المزارعة فان صاحب
الارض يسلم له الاجرة والمناجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلاء
مختلفون في حواها وسر مكنت الارض قطعاً وغيره قال شيخ الاسلام ابن
تيمية وما علمت احداً من علماء الاسلام من لا يأخذ الا ربعة ولا عبرهم قال
احارفة الاقطاع لا يجوز وما زال المسلمون يشوجرون اقطاعهم قريبا بعد قرن من
زمن نصحابة الى زمانها حتى حدث بعض اهل زمانها فابتدع القول بيطلاق
حارة الاقطاع، وفي الامرياذن لم يبلغ في الاجرة، فانه انما اعطاهم لينظروا
بها ما بالمزارعة واما بالاجارة ومن منع الانتفاع بها بالاجارة والمزارعة فقد
افسد على المسلمين دينهم ودنياهم والرم يلحقوا الامراء ان يكونوا اعم
انفلاحي، وفي ذلك من الفساد ما فيه (حوالہ سابقہ ص ۲۳۹ : ۲۴۰)

دوسرا مذہب یہ ہے کہ الزمرۃ (شرطیہ) جائز لیکن اکرام الارض بالذہب والفضة جائز

ابن حزم کہتے ہیں:-

ان البی صلحہ قدم علیہم و ہم یکررون مزارعہم کما روی رافع و غیرہ وقد
کانت المزارع بلا ملک نکرى قبل رسول الله وبعد مبعثه هذا امر لا یحکم ان یشک
فیه ذو عقل ، ثم صحیح من طریق جابر و ابی ہریرہ و ابی سعید و رافع ظہیر البدری
و آخر من المدرین و ابن عمر: نہی رسول الله صلحہ من کراہ الارض فطنت
الاباحۃ یغیر لا شک فیه ، فمن ادعی ان المنسوخ (اباحۃ الکراہ) قد رجع ، و ان
فعین النسخ قد بطل ، فهو کاذب مکذب قاتل ما لا علم لہ بہ ، و هذا حرام ببص
القرآن ، الا ان یأتی علی ذلک ببرہان ، ولا سبیل لوجودہ ابدا الا فی عطائہا
بجزء مسمى مما یمخرج منها (کانت و الریح) فانه قد صحح ان رسول الله صلحہ فعل
ذلک بجزء بعد التی ب'عوام ، و انه بقی علی ذلک الی ان مات علیہ السلام (لحقی
(۳۶۴/۸)

ابن حزم کے مذہب سے اختلاف میں لیکن علم، افتراض اور تقویٰ کے لحاظ سے
ان کا درجہ ایسا نہیں کہ ان کی بات توحید سے نہ سنی جائے۔ اگر آج کوئی ابن حزم کی بات
کے توکما جاسکا ہے کہ اس کا علم ناقص ہے۔ یا اسے مطالعہ ہو گیا ہے لیکن یہ تو لازم نہیں آتا
کہ وہ غلط ہو۔۔

(+) خیر یہ توجہ معترض تھا۔ کہ ان دونوں مذہب میں سے جو بھی رائج اور جو بھی
مردود قرار پائے۔ یا یوں کہنے کے جو بھی صحیح اور جو بھی باطل ہو دونوں کی قیام منطقی ہے وہ
دونوں کی قوی یا ضعیف جیسی کچھ ہر سند ہے۔

یہ تجویز ایک سیاسی جماعت کے سیاسی منشور کا جزو ہے، معلوم نہیں علماء نے اس پر صلہ کیا یا
نہیں۔
(+) البتہ ۱۸ سہابی، تھنوں میں اتحاد کے لئے جگہ پانا غیر شعور ہے۔ ہر دیکھو ۱۹۹۹ میں امتداد
محمود ابو سعود، قہقہے ہیں۔

الا رجح عذنا ان للفردان بملک الارض الزراعیہ ، و ذلک لا شک
استغلال لرأس المال ، ولكن ليس له قطعاً ان یکرہا ولعمری ان اشتراط کراہ

ہے؟ مال کے استغلال اور خیرہ پر پابندی لگانا خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ وہی "کنٹر" ہو سکتا ہے جس پر "آئین الہی" یاد آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں حقیقی کنٹرول کا اعتراف نہیں ہے۔

سید محمد یوسف

شعبہ عربی۔ جامعہ نزاریہ ۱۲ جنوری ۱۹۷۰ء

جناب ڈاکٹر سید محمد یوسف (صدر شعبہ عربیہ جامعہ نزاریہ) ہمارے ملک کے معروف دانشوروں میں سے ہیں اور البلاغ اور حدیث کے دینیہ کرم فرما ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں سوچورہ سماجی صورت حال اور اس کی اصلاح سے متعلق چند نثرانیز مسائل اٹھائے ہیں، اور کہیں کہیں غلط فہمی پر ڈراموں پر بھی مختصر تبصرہ فرمایا ہے۔ ہر مختلف دینی حلقوں کی طرف سے اس پر بحث کئے گئے ہیں، ساتھ ہی موصوف نے مذہب البلاغ کو اس بات کی زیارت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل سے متعلق اپنا موقف چیتی کرے۔ جوں کہ یہ مسئلہ وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں، اور ان پر بحث و گفتگو البلاغ کے اولین مقصد میں شامل ہے، اس لئے ہم اس سلسلے میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے دو حصے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعلق ہے، اور دوسرا زراعت سے۔ صنعت و تجارت کے بارے میں ان کے ارشادات کا خلاصہ جوں کہ میں سمجھ سکا ہوں۔ یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی سوچورہ خامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی انہی (Protection) ہے، در آمد و درآمد کی پابندیوں کی وجہ سے وہ زر سہولہ جو پوری قوم کا حق تھا، چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے تصرف میں آجاتا ہے، وہ اس سے صنعتیں قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو تھکا دینے کے لئے درآمد پر پابندیاں لگاتی ہے تو بازار پر ان صنعت نگروں کی اجلہ واری قائم ہو جاتی ہے، اور وہ عوام سے من مالی تیش وصول کرتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق اس صورت حال کے دو علاج اب تک تجویز کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ صنعتوں کی تہیم (Nationalization) کی جائے (یعنی انہیں قومی ملکیت میں لے لیا جائے) تاکہ جو زائد قلع صرف صنعت نگار ہمارے ہیں، اس سے حکومت کے

دائے سے تمام عوام مستفید ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ صنعتوں کی موجودہ اقتصادی ملکیت پر قرار دینے، لیکن حکومت نسبیہ (Rate Control) کا ایسا نظام بنانے کے لیے جس میں کوئی شخص اجلہ داری سے فائدہ اٹھاتا ہوئے ان مالی قیود مقرر کر کے عوام پر دینا نہ اہل تھے۔

ڈاکٹر صاحب کو اس دور میں حل (یعنی تسخیر) پر شری اور عقلی دونوں اعتبار سے اوجھڑا ہے۔ شری اعتبار سے انھوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تسخیر کی ممانعت آئی ہے، درحقیقت اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ”تسخیر“ نہیں دینا کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے ذریعہ وہ بھی یا تو سرمایہ داروں کے اٹھانے پر مبنی ہے : ”تسخیر“ کے ذریعہ دوسرے سیاسی مقاصد حاصل کر کے عوام کو گمراہ کرتی ہے۔

دوسرے حل کو رد کر دینے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تاہم (قوی ملکیت میں لینے) کا جو حل پیش کیا گیا ہے اس کو رد کرنے کی کوئی شری دلیل بھی ہے یا محض چند عقلی، لیکن وجہ سے اسے علاؤی طرف سے رد کیا جا رہا ہے؟

ہماری رائے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ فریاد تو بالکل بجا ہے کہ لائسنس پر مٹ کا موجودہ نظام دور آور آمدنی پابندیاں اور صنعتوں کی تین اجلہ داریوں اور ان کا کاروبار کا بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ نے بھی فیضانِ بلاغہ، رمضان ۱۳۸۵ھ کے شمارے میں لکھا تھا :-

”لائسنس اور پرمٹ کا موجودہ طریقہ بھی تجارتی اجلہ داریوں کے قیام میں بہت بڑا معیار ہوتا ہے۔ آج کل جو یہ رہا ہے کہ صرف بڑے سرمایہ داروں کو میانی رشوت اور خوشی پر داری کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دے دینے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجلہ داری قائم ہو جاتی ہے، اس سے ایک طرف تو مگر تباہی واقع ہے۔ دوسری طرف تو بڑے سرمایہ داروں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔“ (ص ۶)

لیکن اس صورت حال کا اصل علاج داری رکھنے میں نہ تاہم (Nationalization) ہے اور تسخیر (Rate Control) داری رکھنے میں اس صورت حال کا اصلی علاج، جو ایک اسلامی حکومت کا فرض ہونا چاہئے یہ ہے کہ اجلہ داریوں کو توڑ کر آزاد مقابلہ

(Free Competition) کی فضا پیدا کی جائے جس میں قدرتی طور پر تمام اشیاء و خدمات (Goods and Services) کی قیمت ان کی ذاتی قدر (Intrinsic value) یا افادہ (Utility) کے مطابق تعین ہو سکے۔ اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہیں:-

- (۱) تجارت کو بھرپور آزاد کیا جائے۔ زور دے اور دھوکے پر بند کی جائیں
- انڈی جائیں۔
- (۲) سود، منسلک اور قلم کو منسوخ کر دیا جائے۔
- (۳) معیشت کو سہولت کے بجائے شرکت و مضامین کے اصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذریعہ ملک میں جمع ہونے والی عوامی دولت کا نصف عوام کو ہی پہنچے۔ صرف چند سربراہیوں کو نہیں۔
- (۴) کارکنوں جیسے معیشت کو فخر کیا جائے۔

تسعیر کی فقہی حیثیت:-

"تسعیر" کے مقابلے میں "تسعیر" (Rate Control) کی تعریف علامہ کی طرف سے پیش کی جارہی ہے۔ وہ اسلامی معیشت کے اصل منشاء کی تعبیر نہیں، بلکہ عبوری دور کے لئے مقرر ایک وقتی اور اتفاق تجویز ہے۔ اسلام کا اصل مقصد بازار کے وسیع معنی ہے کہ قیمتوں کی تعین دوسری طریقوں کے بجائے آزاد رسد و طلب کے آخری حوالے کے ذریعہ ہو اور اسی حقیقت کو حضرت انسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کی ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے: "بدا الزمان ما یصلح الناس من قبلہ" اور "ما یصلح الناس من قبلہ"۔ "تسعیر" کو ہمارا قرار نہیں دیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اجارہ دہیوں کو توڑ کر آزاد مسابقت پیدا کرنا سبب و معادلات میں ایسا کام نہیں ہے جسے صحت پر مبنی انتظام دے دیا جائے، اور آمد و زر آمدی موافقہ، پابندیوں اور تقسیم دولت میں سہولت، محاسن بن رہی ہیں، لیکن آخر قومی طور سے غیر ملکی تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو ہمارے ممالک کی کھلی سے کھلی طور پر ہے کہ تجارت کو آزاد کرنے سے پہلے زرمبادلہ کی مشکلات کا کوئی حل نکالنا سہولت اور جس میں تک پہنچنے کے لئے ازواج و نوجوان وقت لگے گا، اور جب "روٹی" کے لئے "انتخاب" ختم کا انعقاد کرنا

لوگوں کے لئے جسکے نہیں تو اس عبودی دور کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ایسے طریقے تجویز کرنا ہوں گے جن کے ذریعہ عوام کو کترالی سے بچا جاسکے۔ "تسمیر" ایک ایسا ہی طریقہ ہے جسے صرف اس وقت تک گورا کیا جائے گا جب تک اجودہ دریاں ٹھل ٹھل طور پر ٹوٹ نہیں جاتیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں علماء نے "تسمیر" کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہ "تسمیر" کے مشورہ کا کف ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ -

من كان زرب الطعام متحكماً وبنعدون عن الغيبة تعدباً فاحشاً و عذر
المفاسی عن حیایة حقوق المسلمین الا یا تسعیر معین لا بأس به بحسوة من
اهل الر - و لاصرف

اگر نفع کے ممکن اجراء دارین کر قیمت خلی سے مد سے زائد
تھوار کرنے لگے ہوں اور کاغذی تسمیر (قرض مقرر کرنے) کے بغیر
مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے عاجز ہو جائے تو اہل رائے اور اہل
بصیرت لوگوں کے مشورے سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ "

لیکن خود ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تسمیر کی یہ اجازت مجاہدین کے حالات میں صرف عبودی طور پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب جلدو دارین ختم ہو جائیں اور ہمیشہ کا نظام اپنی طبعی رفتار پر آجائے تو تسمیر کو پسند نہیں کیا گیا۔ لہذا اسلامی حکومت کو دشمنی سے دوچار ہو کر وہ تجارت کو آزاد کر کے مسابقت کے ذریعہ ایک حالت پیدا کرے جن میں قیمتیں اور اجرتیں اور ہجو مصنوعات طریقے سے متعین ہوں اور تسمیر کی ضرورت ہی پیش نہ آ سکے۔ ہاں جب تک اس کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت کی تسمیر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گا۔

اسلام اور دو آہ و بر آہ کی پابندیاں :-
دائرہ مناسب نے سوال کیا ہے کہ: "خالص شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا جواب ہے کہ حکومت دو آہ بند کر کے عام مستعملین (سدقین) کو بہرہ کرے کہ وہ ایک یا متعدد سے چند سرمایہ داروں کی معنویت الکی میں اپنی قیمت پر خریدیں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ

کے مہم میں کوئی مثل ملتی تھی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟^۲
 جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، جلد سے نزدیک یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلامی اصولوں
 سے میل نہیں کھاتا بلکہ بعض اہادیث ایسی ہیں جن سے یہ اشدہ ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے غیر ملکی تہذیب کو پابند بنانے کے بجائے آزاد چھوڑنے کو پسند فرمایا ہے، امام دار
 قطنی "بیہقی"، ابو یعلیٰ "اور طبرانی" نے حضرت عائشہؓ سے "ورہن عساکر" نے حضرت عبداللہ
 بن ابی عیاش بن ربیعہؓ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

«اصْلَحُوا الْمَرْزُوقَ فِي خِصَامِ لَا خَيْرَ -

مرزوق کو زمین کے قمام گوشوں میں تلاش کرو

نیز طبرانیؒ نے حضرت ثرجیل بن السہیلؓ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ:

«مَنْ لَعَنَ رَجُلًا عَلَيْهِ التَّجَارَةُ فَعَلِبُهُ حَرَامٌ

"جس کے لئے تجارت مشکل ہو جائے اسے چاہئے کہ ملان چلا

جائے۔

اور ایک روایت میں اسی طرح مصر جانے کا عمومی مشورہ مذکور ہے۔

(کنز العمال حدیث نمبر ۳۱۷۷۰)

یہ تہذیبی سفر در آمد و بر آمد دونوں کے لئے ہو سکتا ہے، اس وقت کے حیلہ
 عموماً ایک وقت دونوں مقاصد کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ فرضیہ عمدہ رسالت "یا
 عمدہ صحابہ" میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں در آمد و بر آمد پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئی
 ہو، بلکہ اس کے خلاف صراحتیں ملتی ہیں، اب اگر مناسب قصص نقطہ نظر سے ان پابندیوں پر غور
 کیا جائے تو یہ عوام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے اپنے گناہوں سے کمائی ہے وہ
 صرف چند بڑے بڑے صنعت کاروں کے حوالے کر کے باقی سب کو لاندہ کے ٹوٹ پکڑا دیئے
 جائیں۔ یہ ایک طرح کا "خیر" ہے جس کے جواز کی کوئی صورت دہری سمجھ میں نہیں
 آتی۔

یہی وجہ ہے کہ میرے علم و مطالعہ کی مدد تک شاید کسی بھی مستند عالم دین نے اس نکلانہ
 طریق کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علماء کے ذہن میں یہ دشواری پیش رہی ہے کہ جو

۲۔ کنز العمال ص ۱۹۷ ج ۲ دائرۃ المعارف دکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبر ۳۱۷۷۰

۳۔ کنز العمال ص ۱۹۷ ج ۲ دائرۃ المعارف دکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبر ۳۱۷۷۰

یہ دینی "افضل" وال "بشری" قرآن ہے جس کے ناجائز ہونے میں اہل تشیع کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہذا تاہم ناجائز ہونا تو بالکل واضح ہے۔ محدود رسالت سے لے کر رب شاہی قائل دار لقیہ داری نظر سے نہیں گزر رہی جس نے اسے جائز کہا ہو۔ خدا اور کوئی شخص اسے جائز سمجھتا ہے تو نص شرعی پیش کرنا اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ "قومی ملکیت میں لینے" کی توجہ کارل مارکس کے نظریہ قدر زائد (Surplus Value) پر مبنی ہے جس کی رو سے محنت فی اہریت کے ملازمین کو قدر زائد (Rental) بھی ناجائز و ناجائز آمدنی میں شامل ہے۔ اگر اس نظریہ کو مقبول کر لیا جائے تو تاہم (قومی ملکیت میں لینا) بااثر ایک مستقل بات ہے، اس سے کہ صنعت کار جو آمدنی حاصل کر رہے ہیں اور جس نے قدر زائد کا حصہ لگایا ہے، اس کا بیشتر حصہ سود، منافع اور کرپہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جب قدر زائد کے نظریہ کی رو سے یہ تمام درآمدی آمدنی ناچاہنے والے شخص کو اس کا پورا حصہ ملنا چاہتا ہے، تو ناجائز و ناجائز اور کو جین کر قومی ملکیت میں سے لینا قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم کرنے کا سلیقہ نتیجہ ہے۔

نہیں اگر قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو صحت بخاری وہ آمدنی جو قدر زائد پاتی ہے جو نہیں یا کر ایہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہے اور کسی کی آمدنی کو جائز قرار دینے کے بعد اسے فائدہ و کمال نہیں لینا کسی بھی منطق کی رو سے جائز نہیں کہلا سکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ قومی ملکیت کا نہیں بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے۔ ہمیں غیور حیرانہ یہ دیکھنا ہے کہ قدر زائد کا نظریہ اسلامی رو سے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر قدر زائد ہے تو تاہم (قومی ملکیت) کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے، کار اور آریہ نظریہ ہی غیور طور پر اسلام کے خلاف ہو تو تاہم زخمی ملکیت کو جائز قرار دینے کے لائق معنی نہیں۔

اب نظریہ قدر زائد پر شرعی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو وہ غیورانی طور پر ہی قدر نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی رو سے درآمدی آمدنی میں سے صرف اہریت جائز ہے، نفع و کر ایہ بالکل ناجائز ہے۔ حالانکہ اسلام میں اجرت، نفع اور کر ایہ قیوں کو جائز قرار دیا گیا ہے اور چار درآمدی تقسیم درست میں سے صرف دو حرام ہے۔ نفع اور کر ایہ کا جائز ہونا قسم متواتر سے صحت ہے قرآن مجید میں جو بجا حمدی نفع کو "نفع اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے، نفع و کر ایہ حرام

قائم، اجودہ، شرکت، مضاربت اور دوسرے بہت سے شرعی حدود ہی نفع اور کرایہ کی حالت پر مبنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

جب یہ سمجھت ہو گیا کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے تو صنعت کار کی طرف وہ آمدنی ٹائیدز قرار پائی جو سو سو فی صد، قدر یا کسی اور حرم طریقے سے حاصل ہوئی ہو ایسی آمدنی کو ضبط کر لینا بلاشبہ جائز ہے۔ لیکن جو آمدنی نفع اور کرایہ کی شکل میں سے حاصل ہوئی ہو، وہ بغیر کسی شک و شبہ کے جائز ہے اور اسے جائز تسلیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف و ایات شرعیہ (زکوٰۃ، عشر وغیرہ) حکومت وصول کر سکتی ہے، پوری آمدنی یا پھر اسے کاٹنے کو قوی حکایت میں نے لینا کسی طرح بھی جائز نہیں کہلا سکتا۔

جو حضرات اہل علم زمانے میں قوی حکمت کی تجویزیں زور شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، انہیں چاہئے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں پُر غلط فہم واضح کریں۔ ”تائیم“ کے ذکر پر اہل کاذبیل ہی لئے آتے ہیں کہ تائیم کا تصور نظریہ قدر زائد پر مبنی ہے جو مخصوص شریعہ کے قسطن خلاف ہے، اور محل اجتہاد و اختلاف نہیں ہے۔

بہیں معلوم ہے کہ پرمیڈیٹڈ نی طاقتوں نے ”تائیم“ کے ”جواز“ کو بھی خواہ مخواہ ”ترقی پسندی“ کے دین کا کلمہ شہادت بنا دیا ہے، اور تدارے میں ایسے ”الگو“ بنائے روزگار ”بھی موعود ہیں جو اس ”ترقی پسندی“ کے شوق میں ایک دشت ”ریوا“ اور ”سو سیزم“ دونوں کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عام کے لئے ”رجعت پسندی“ اور ”دقیقہ سیت“ کے معنوں کی باتیں کسی زیادہ بہتر ہے۔ یہ نسبت اس بات کے وہ قسمی نمونے کے موٹے میں آتی چک کما ہائیں۔

دہی یہ بات کہ غلام خود کسے رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو مانا اس کا اشارہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ کی اس تجویز کی طرف ہے جو اہل علم کی دانشمندی کی اشدست میں شائع ہوئی تھی۔

”تھیری صنعتیں شفا ریلوے، جناز ریل، جلا سلائی،

فولہ سلائی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی نگرانی میں قائم

کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قوت کئے جائیں جن کی

آمدنی ایک ہزار روپے ماہانہ سے کم ہو جائے۔“

علاوہ اس تجویز کے بعض غلط سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لئے ہم حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے تصحیح خطا کی تشریح کئے دیتے ہیں۔ دراصل اس تجویز میں غلطیاں کئی تھیں وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہر گلیڈی صنعتیں نیم سرکاری (Semi Government) نوعیت رکھتی ہیں۔ وہ حکومت کی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وقت یہ یہ رہے کہ ان صنعتوں میں بھی کئی شعبے (Private Sector) کے تمام تقریباً حصے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے لے رکھے ہیں۔ اور اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قومی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بڑے سرمایہ دار نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس صورت حال کو بدل کر یہ اعلان کرے کہ وہ ایسی صنعتوں کے حصے صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آمدنی ایک ہزار روپے سے کم ہے تو ان صنعتوں کے منافع میں عام آدمی شریک ہو سکیں گے۔ اور اس طرح جسے اس کے کہ ان قومی صنعتوں کا منافع بھی سرمایہ دار اٹھائیں۔ یہ دوست عوام تک پہنچے گی۔

اس صورت حال کا شرعی جواز اس لئے ہے کہ یہ صنعتیں ابتداء ہی سے مسلمانوں نے قائم کی ہیں۔ اور اس حیثیت سے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس شخص سے چاہے شرکت کا معاہدہ کرے اور جس سے چاہے انکار کر دے۔ آج اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس طرح مجھے اپنے شرکاں منتخب کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اسی طرح یہ اختیار حکومت کو بھی ملے گا۔

یہ تجویز ”تأمیم“ (قومی ملکیت میں لینے) سے بالکل مختلف ہے، کیوں کہ اس میں صنعت ابتداء کوئی غیر سرکاری شخص قائم کرتا ہے۔ پھر حکومت اس پر زبردستی قبضہ کر لیتی ہے۔

اس تشریح سے ڈاکٹر صاحب کا وہ مشکل بھی رفع ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس تجویز پر اپنے مضامین کے آخر میں کیا ہے کہ ”یہ اصول کہ مال کے استعمال اور تحبہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ اس کی سند اور اثر صرف کے یہاں اس کی نظیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جاسکے؟“ — مذکورہ تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استعمال اور تنصیب (Investment) پر پابندی لگانا نہیں۔ بلکہ ہر کاروبار شروع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا معاہدہ کرنے کے لئے افراد خود منتخب کرے۔ اس تجویز میں اسی اختیار کو استعمال کیا گیا ہے۔ کہ اب بھی حکومت کسی شخص کے حصے قبول کرنے کے لئے مستحق

شرائع عامہ کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اسے استعمال اور تنبیہ پر پابندی نہیں کما جائے۔

زمین کا ٹھیکہ۔

ڈاکٹر صاحب نے مضمون کے دوسرے حصے میں زراعت سے بحث فرمائی ہے اور اس سلسلے میں دو تجویزیں غور کے لئے پیش فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ مفاسد کے پیش نظر کراء الاراضی (زمین کا ٹھیکہ) کو ناجائز قرار دے دیا جائے دوسرے یہ کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے زمینداری کا خاتمہ ہو جائے۔

جہاں تک کراء الاراضی بالذہب و الفضة (روپیہ کے ذریعہ زمین ٹھیکہ پر دینا) کا تعلق ہے۔ یہ درست ہے کہ ابن حزمؒ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے اس مسئلہ کے خلاف صریح اور صحیح احادیث اس کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے۔ دیکھا جاوے کہ صرف امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، اور امام احمدؒ ہی نہیں، بلکہ امت کے تقریباً تمام علماء و فقہاء ان کے خلاف ہیں، صحابہ کرامؓ میں سے کوئی ایک سمجھائی بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس مسلک کو القید کیا ہو۔ قاضی شوکانیؒ جو خود اہل ظہر میں سے ہیں وہ بہت سے معاملات میں ایمن حرمؒ کی ممانعت کرتے ہیں، اس مسئلہ میں ابن منذرؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

ان اصحابنا اجمعوا على جواز كراء الارض بالذهب والفضة ونقل ابن

صال اتفاق فقهاء الانصار عليه

تمام صحابہ کرامؓ پر اجماع متفق ہو چکا ہے کہ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے اور ابن بطالؒ نے تمام حلقوں کے کامیاب اتفاق نقل کیا ہے۔ یہاں تک کہ جس حدیث کے اطلاق سے ابن حزمؒ نے استدلال کیا ہے اس کے روایت کرنے والے تمام صحابہؓ کراء الاراضی کے قائل ہیں۔ وہ علامہ ابن حزمؒ کا معاملہ سو ان کے بارے میں پوری علمی رعنا جاتی ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں ان کے تفویضات کو بھی قبول نہیں کیا۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے ابن حزمؒ کا مسلک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے علم و حکم کی بناء پر پیش کی ہے، لیکن اگر اس تجویز پر بالفرض عمل کیا جائے تو کسی کی رو سے مزارعت جائز

رہے گی اور خلیفہ تاجدار ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں نے علم و ستر کا اصل اٹھانڈا مڑا دیا ہے۔ انہیں تو خلیفہ پر نہیں مگر کاشت کرنے والے ہیں تو تیار سے یہاں تک کہ ہیں، وہ سب اس پر زمیندار سے قلمدان نہیں سوتے کہ نہیں ظلم، ستر کا نشانہ بنائیں، ان کا جس توانا غریب حصار میں ہے، چارہ ہے جس کی حیثیت سماجی کے غلام و مرد و راج کے سب زمینداروں کی، انیت کی ہی ہو ہے لہذا موہو وہ معاشرے میں طمانی مصالح کے خلاف سے بھی ان تجویز کا کوئی اثر قائم و دائم بھی نہیں قائم۔ زمینداروں کے موبد و ظلم و ستر کا صحیح طاق تو دوسری نظر میں ہی آتا ہے تو اہل خانہ کے رہنما ۱۹۶۷ء کے امریکے میں بیان کیا ہے۔

تحدید ملکیت امراض

آخر میں ہم سب نے زمین کی تحدید ملکیت کا سوال اٹھا ہے، اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مگر زمینوں کے حدود کے حساب سے کوئی حد مقرر نہ کی جائے جس کے پاس اس سے زائد زمین سو وہ زمین کی جائے۔ اور سب کو کسی نام سے زیادہ امراضی، انسانی اہانت نہ دی جائے۔ تحدید ملکیت کا یہی مفہوم آج کل ہموار سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض ماسٹرز کی مختلف جہتیں بھی اس میں پیش کر رہی ہیں، لیکن ہماری رائے میں یہ حال نہ تو شرائط کے مطابق ہے اور نہ موجودہ حالت میں اس سے تحدید کا مقصد حاصل ہو گا۔ سابق صدر ایوب صاحب کے زمانے میں بھی زراعتی کی حد پانچ سو یڑ مقرر نہ کی تھی لیکن کیا آج بھی ایک ایک شخص کے تصرف میں ہزاروں ایکڑ زمین قبض ہے؟ اس تحدید کا حقیقہ صرف یہ ہو ہے کہ بڑے بڑے زمینداروں نے اپنی زمین کے خلاف جسے اپنے اپنے کاشتکاروں اور دہریوں کے نام منتقل کر کے ہیں انہیں سنا تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہر کسی کی ملکات میں ان کے نام نہ ان زمین لائی ہوئی ہے۔

اس کے برخلاف تحدید ملکیت کے نام سے طریقے بھی ہیں جن میں گرواں اور فیکٹریوں کے خلاف۔۔۔ نہ تو ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی، جسے ان کو اختیار کرنا کہ نتیجہ آج کل ہر ایک کو گا کہ ایک طرف بڑے بڑے زمینداروں کو گھبراہٹ ہو کر خود بخود سب صدود میں آجائیں گے اور دوسری طرف ان زمینداروں کی وجہ سے جو تصدات عوام کو پہنچ رہے ہیں انکا اندازہ ہو جائے گا۔ دولت مندوں زمین کی شکل میں ہو جائے گی، دہریوں کی شکل میں، اسلام نے

سے مناسب اور معقول حد میں رکھنے کے لئے اسی قسم کے اقدامات پر زور دیا ہے اور کثرت کے اعتبار سے کسی بھی اس کی کوئی متعین حد مقرر نہیں کی۔ لہذا جن حکاموں نے سو یا دو سو ایکڑ کی حد مقرر کی ہے، جلدی نظریں بنائی یہ تحدید بھی شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت اور امت کے ہر وہ سواۓ تعامل میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، البتہ سوجہ، مہلات میں مندرجہ ذیل اقدامات ایسے ہیں جن سے ذریعہ بڑی بڑی زمینیں خود بخود تقسیم ہو سکتی ہیں۔

(۱) جن زمینوں میں وراثت سلسلہ میں سے جلدی نہیں ہوئی، ان میں ذکر اسلامی احکام کے مطابق وراثت خلیفہ جلدی کر دی جائے۔ تو بہت سی زمینیں تقسیم ہو کر اپنے صحیح مستحقین تک پہنچ جائیں گی۔

(۲) جس زمین کے بارے میں یہ خیال ہو جائے کہ وہ اس کے قابض نے ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، اسے واپس لے کر عوام میں تقسیم کر دیا جائے۔

(۳) جتنی زمینیں اس وقت ناجائز طور پر زمین رکھی ہوئی ہیں (اور اس وقت زمین کی تقریباً تمام صورتیں ناجائز ہی ہیں) انہیں چھڑا کر واپس قرض دار کو دلوا دیا جائے۔

(۴) آئندہ اسلام کے قانون وراثت کی پوری پابندی کر لی جائے۔

(۵) قحط جائیداد کے طریقوں کو سہل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

اس قسم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بڑی بڑی زمینیں مناسب انسانیوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔

پھر یہ بات ہر مرد پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں ہر جلدی کا علان قانون کا ہونا ضروری ہے۔ طبقاتی انقلاب کو برادری کے ذریعے اور عندیہ کرنے کے بعد حکام کی مصدقہ صورت میں اس کے بجائے شریعت کی آف کو لے کر قانون کے مددہ اتفاق سے بھی کام لیا جائے تو بہت سے مسائل ممکن رہنا دراندہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ جو نوم ۱۹۵۸ء میں اپنی دولت کے پوشیدہ ذخیرہ خود بخود ظاہر کر چکی ہے، اگر اسے پوری طرہ سے امتداد دینے کے لئے اس کی ذہنی تربیت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زائد از ضرورت زمینیں بھی خوش دلی کے ساتھ پیش نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ مالکان زمین کو متسللہ کر کے ان سے بعض اوقات زمین حلوہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے

دور حکومت میں اس قسم کی ضرورت پیش آئی تھی تو انہوں نے جبرا لوگوں کی زمینیں
 پھینکنے کے بجائے بھیڑ کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے بلا معاوضہ
 اور بعض سے معاوضہ کے ساتھ زمینیں حاصل کیں۔ اس یہ طریقہ آج بھی اختیار کیا جاسکتا
 ہے۔

ہم نے اپنے نقطہ نظر نجات اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے، اگر دوسرے اہل علم حضرات ان
 موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہار نہیں فرماتے چاہیں تو ابلاغ کے صفحات حاضر ہیں۔
 اللهم ارنا الحق، وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

سوشلزم اور غریب عوام

گزشتہ اشاعت میں اسرائیلی نظام حیثیت کے دو موٹے موٹے نکات پر ناگزیر دیکھ گئے ہیں جن کا مضمون مطالعہ انسان کو اس یقینی تک پہنچانے کے لئے کافی ہے کہ اگر اسلام کا نظام زندگی بخیر و برکت اور فیہ حلالہ لائی جائے تو کیا ہو سکتی ہے نہ بل راہی ہے۔ ان نکات کی روشنی میں اس سوال کا مرحلہ تشریح پیش کر رہا ہے کہ اسلام ایک غریب انسان کی وحشی ضروریات پر کیا کرنے کے لئے کیا نظام تیار کرتا ہے؟ اور اس سے عام خوشحالی کی فضا کیونکر پیدا ہوتی ہے؟

اب اگر اس بات کا جواب دیکھتے ہیں کہ یوں تو اس ملک میں سوشلزم لا جاوے تو کیا سب سے پہلی چیز ہے کہ سوشلزم ایک خوب انسان کو کیوں رہتا ہے؟ اس سے ایک آدمی کو کیا سوشل فائدہ پہنچے گا؟ اس کے قیام سے۔۔۔ رات کو خرچ غریبوں کے ہاتھ میں پہنچے گئے گی۔؟ اور ان کی عزت میں دوست کے ایک جہ سے کر رہ جائے گا۔ انہوں کو کس طرح ہو گا؟ اور سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے حصوں کے پس ن سوالات کا کوئی تھوڑا اور تھوڑا فقر ہو اب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ سوشلزم کی تحریک ٹرانزیشن ایک عقلی تحریک ہے جس نے آج تک اپنے معاشی نظام کا کوئی سوچ سمجھا شے نہ کر پیش نہیں کی۔ اس نے اپنی مساوات کے نعرے تو بہت لگائے ہیں، غریبوں سے ہمدردی کے دعوے بھی بہ شمارتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے علم، ستم کو نشانہ قرار دیتے ہیں، کادریاں بھی خوب انتہام دیا ہے لیکن مثبت طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس علم و ستم کو علاج کس طرح ہو گا؟ غریبوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی معیشت سے بچھڑ جائے گی محلی۔ حل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت وحشی مساوات کیوں نہ ہو کہ وہ سختی ہے؟ یہ سب سے پہلے بعض حقائق کو دیکھو، اس وقت پر حیرت ہو اس لئے کہ سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا خلاف ایک وحشی تحریک کی حیثیت سے کرایا ہے، اور ہر جگہ سے

کی سدی طاقتیں استعمال کر کے دہلیوں میں یہ تازہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کے عظم و زور کا واحد مقابلہ سوشلزم ہے اور اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لعنتیں دور ہو سکتی ہیں۔

لیکن جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات سے پوری طرح باخبر ہیں کہ یہ ڈاکٹر خالصتہ پر ہیگنڈے کی کرامت ہے، ورنہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے خلاف ذہنی غفلت کے انکسار سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلسٹ لٹریچر کا مطالعہ کر کے دیکھئے، وہ اول سے لے کر آخر تک اس قسم کے جملوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا کہ:

”سرمایہ داروں نے غریب مزدوروں کا خون چوس رکھا ہے“ — ”پوری قوم کی دولت چند خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گئی ہے“ — ”سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا“ — ”کل خانہ مزدور کا اور زمین کسوں کی ہوتی چاہئے“ — ”مزدور دولت پیدا کرتا ہے، مگر سرمایہ دار اسے لوٹ لے جاتا ہے“ — ”عوامی حکومت میں کروڑ پنیوں کی کوئی محجبات نہیں“ — ”ہم مزدوروں کو ان کے حقوق دوا کر دیں گے۔“ وغیرہ وغیرہ!

سوشلسٹ حضرات کا سدا لڑ پڑا ہی قسم کے بے شمار جملوں اور ان کی تشریحات سے لبریز تو نظر آئے گا۔ لیکن سوشلزم کے پاس اس صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی یہ اونچ نیچ کس طرح ختم ہوگی؟ ورنہ پیدائش کو قوت ملے گی کے بعد مزدور اور کسان اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہوگی؟ دولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو سرمایہ خوروں کی گونج میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہے تو سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے ”امریکی پیچٹ“ کے فتوے کے سوا کوئی جواب نہیں ہے۔

سوشلزم کی بنیاد کلرل مارکس کی کتاب ”دس کپیتال“ پر ہے جسے اشتراکیت کی بائبل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تین جلدوں کی اس عظیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہئے۔ وہ تمام سرمایہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ اور چند مہم اشاروں کے سوا اس میں

کوئی مثبت حدیث پر درگم نہیں کیا گیا۔

لے دے کر اگر سوشلسٹ عناصر کے پاس سرمایہ و مراعات نظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قومی ملکیت میں لے کر منصوبہ بند معیشت (PLA) (PLANNED ECONOMY) کی جائے جس میں وسائل کا استعمال اور ان کے درمیان ودادت کی تقسیم حکومت کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ جس یہ ایک تجویز ہے جسے اس شعبہ کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ ”قومی ملکیت“ کوئی طبعی حق نہیں ہے جس کے روشن ہوتے ہی ظلم و ستم کی سہاری تاریکیوں کاغذ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد مزدور و کسان کے گھر میں اجمالی اجماع نظر آئے گا۔ مزدور اور کسانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ زمینیں اور کارخانوں کے قومی ملکیت میں آجانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ملک بن جاؤ گے، اور تم پر کسی سرمایہ دار کی بلا دستی قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ بلاشبہ اشتراکی پروپیگنڈے کا مکمل ہے کہ اس مفید محنت کو اس نے اپنی شدت کے ساتھ پھیلایا ہے کہ ”قومی ملکیت“ کا یہی مطلوب نام طور سے سمجھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض سوشلزم کے کٹر مخالفین بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی کبھی قومی ملکیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ اور ذہن اس رخ پر سوچنے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ ”قومی ملکیت“ سے مزدور بے چارہ کسی طرح کارخانے کا مالک ہو جائے گا؟ اور زمینیں غریب کسان کی ملکیت میں کیسے آجائیں گی؟

فرض کیجئے کہ اگر ملک کی زمینیں اور کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ سہری زمینیں اور کارخانے افرادی نجی ملکیت سے نقل کر حکومت کے قبضے میں چلے جائیں گے، اور حکومت ہی ان تمام وسائل پیداوار کی مالک ہوگی۔ سزا یہ ہے کہ اس اقدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آوازوں کی تبدیلی کے سوا کیا فرق پڑے؟ پہلے کارخانوں کا کہ سرمایہ دار تھا اور وہ مزدور سے کام لے کر اسے اجرت دیتا تھا، اب کارخانوں کی مالک حکومت ہو جائے گی اور وہ بھی اس سے کام لے کر اجرت دے گی۔ کارخانے کی پالیسی میں نہ پہلے اس کا دخل تھا نہ اب ہو گا، کارخانے کے منافع میں نہ پہلے اسے ملتا تھا نہ اب ملے گا۔ حقوق حاصل تھے نہ اب ہوں گے، تنخواہوں کا تینوں نہ پہلے اس کی آزاد مرضی پر ہوتا تھا، نہ اب ہو سکے گا۔ پھر ”غریب مساوات و خوش حالی کی وہ کون سی جگہ ہے جو اسے پہلے آقا کی غلامی میں حاصل نہیں تھی، اور اس سے آقا کی غلامی کر کے حاصل ہو جائے گی؟

لکھا جاتا ہے کہ سوشلزم میں چون کہ حکومت بھی مزدوروں کی حکومت ہو گی، اس لئے

کارخانوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقیناً مزدوروں کے ساتھ انصاف کرے گی، اور سوہوہوہ سربلہ دلوں کی طرح ان کو جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکے گی۔ لیکن آپنے ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ سوشلسٹ نظام میں "مزدوروں کی حکومت" کا کیا مطلب ہے؟

اشتراکی پروپیگنڈے نے ساوہ لوح عوام کے دل میں "مزدوروں کی حکومت" کا تصور بھی کچھ اس طرح بھٹانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام کے تحت چین چلانے والے چین میں لوہاں ہوتے والے کسان ایک ایک حکومت کی کرسیوں پر جا بیٹھیں گے اور ملک کے سیلوہ و سفید کے ملک بن کر ملک بھر کی جموینیوں کو غلوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن واقعات کی دنیا میں آکر دیکھیں کہ اس "مزدور کی حکومت" کا مکمل نقشہ کیا ہے گا؟ ہو گا صرف یہ کہ ملک کے دس کروڑ مزدوروں اور کسٹوں میں سے صرف چند افراد پر مشتمل ایک پارٹی بنے گی، جس میں ملک کے کروڑوں مزدوروں اور کسٹوں میں سے بمشکل تین چار فیصد آدمی شریک ہو سکیں گے، پھر یہ پارٹی اپنے اندر سے انتخاب کر کے جس شخص آدمیوں پر مشتمل ایک وزارت بنائے گی، اور یہ جس شخص آدمی ہی مثلاً سارے ملک کے سیلوہ و سفید کے ملک ہوں گے، ان ہی کے قبضے میں ملک بھر کے کارخانے ہوں گے، ان ہی کے قلعے میں ملک کی ساری زمینیں ہوں گی، ان ہی اپنے ماتحت افراد کے ساتھ مل کر ساری پالیساں بنائیں گے۔ وہی عام مزدوروں اور کسٹوں کی ابرتیں اور اشیاء کی قیمتیں متعین کریں گے، اور وہی بخاری وہ پارٹی جس نے اب جس شخص افراد کو منتخب کیا تھا، سو اس کا کام صرف یہ ہو گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مل بھر میں ایک مرتبہ اپنا اجلاس (۱) منعقد کر کے حکومت کی پالیسیوں کی تصویب کر دے یا زیادہ سے زیادہ کسی فیصلے پر تصدیق کر کے گندھ جائے اور بس!

اب رہے وہ کروڑوں مزدور اور کسان جنہوں نے اپنی حکومت قائم ہونے کے دعوے میں اپنا سب کچھ اس پارٹی کے حوالے کر دیا تھا، سو حکومت کی پالیسیوں میں ان کے کسی ادنیٰ دخل کا تو سوال ہی کیا ہے، ان چاروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف زبان کو حرکت بھی دے سکیں، لہذا اگر وہ ہیں جنہیں ارباب اقتدار جو ملک کے سارے

(۱) بلکہ ارباب اقتدار کسی وجہ سے مناسب نہ سمجھیں تو سالانہ مل تک پارٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہوتا، روس کی مثال ہر شخص کے سامنے ہے۔

نہر غاٹوں، ملاری ڈیمیں، دولت کے خرچوں اور پیداوار کے تمام وسائل کے حفاظیکہ وار ہیں، پارٹی کے چند بزرگوں کو خرید لیس قوت میں اس سرب سے لے کر اس سر۔ تک کوئی تنقید نہیں ہے جو ان کے فیصلوں کے خلاف دم بھج رہے۔

اس صورت حال کی ایک کوئی ہی مختلف ہم ساریت دور حکومت میں بیرونی اموروں کے کام کے تحت دیکھ چکے ہیں۔ کروڑوں عوام اپنی تعداد چند ہزار بی بی بی کی کمیوں کے حوالے کرنے کے بعد اس بری طرح بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ بی بی بی اور ان کی قوت کی بی بی بی کی کمیوں کے حکومت کی پالیسی میں ہاں ملانے کی مائل کوئی کام نہیں کر سکتیں، فوق یہ ہے کہ "غلامی جمہوریت" کے اس نظام میں کروڑوں عوام کے مشترکہ فیصلوں پر طلب ہو جانے کے باوجود انہیں وہ ساری سیاسی جماعتیں بدلتے رہنے کے وقت سے جیسے جیسے متعقد کرتے، برقرار اور مظاہرے کرنے کا اختیار، بی بی بی کے حوالے سے، اور ان کی اختیار کی بدولت وہ اس میں بعد حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ لیکن ساریست نظام میں نہ انہیں کوئی سیاسی جماعت بننے کی اجازت ہوگی، نہ انہیں اور مظاہرے کرنے کی اجازت ہوگی، اور نہ کوئی۔ جیسے جیسے حکومت کرتے گی، لہذا ان کی حیثیت باقی رہے کہ وہ کسی شہید چل میں چنانچہ کے ساتھ ساتھ اس کے پرکھ کاٹ دیئے گئے ہوں، تاکہ وہ حقیقہ ہونے کی حالت میں پڑھنے لے کی آزادی سے بھی محروم ہو جائے۔

یہ ہے وہ حکومت جسے "حرروں کی حکومت" کا نام ہے، کروڑوں سے کہ جا رہا ہے کہ اسے قائم کرنے کے لئے اپنے جان، مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جو اس حکومت کے قیام میں آگے آئے، "سرمایہ کالج" اور "حرور" دھن "قہار" اور اس کی مخالفت کو ختم کرنے کے لئے لپٹا توں میں دھن سب کچھ نہ ہو۔

"قومی کیفیت" اور حرروں کی حکومت کا مطلب مجھ سمجھنے کے بعد اب آپ ایک حرور سے لفظ نظر سے سمجھیں کہ اس نظام میں حرور کا پیمانہ کیا ہو گا؟ فرض لیجئے کہ اس نظام کے تحت ایک حرور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ میری اجرتیں بڑھانے کے لئے ہمدرد کرنا چاہتا ہے تو سوسائیم کی اس ہمہ گیر "حرور حکومت" میں اس کے لئے کیا راستہ ہے؟ نہ تو کوئی دھن نہیں مل سکتا، نہ مال وہ نہیں کر سکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں، اس لئے کہ

سوشلسٹ نقطہ نظر سے یہ یونین ملکی، ہڑتال اور مظہرے تو "سرکاری داری" کے دور کی یاد دہا رہی ہیں۔ جب حکومت خود ان مزدوروں کی قائم ہو گئی تو اب ان "مزدور دشمن سرگرمیوں" کی اجازت کمال۔

اب اس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جن خفاکار خانے کے ڈائریکٹروں کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں اہریت بڑھانے کی درخواست پیش کرے، لیکن یہ ڈائریکٹر کوئی سرمایہ دار نہ بلکہ کامل ملک تو ہے نہیں وہ اپنے اختیار سے اجروں میں کمی بیشی کر سکتے، اس کا پاس نکالنا جواب یہ ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے اختیار میں نہیں، یہ کام تو "مزدور حکومت" کا ہے، اب مزدور کے لئے یہی راستہ ہے کہ وہ "اپنی حکومت" کے دروازے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت "مزدوروں کے وسیع تر مفادات" کے تحفظ اور "مزدوروں کی خفیہ حکومت" کے قیام جیسے اہم کاموں میں شب و روز مشغول ہے، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، مگر اگر فرض کیجئے کہ یہ مزدور مہربان کر متعلقہ فسر یا ذریعہ تک پہنچ ہی جائے تو اس کے پاس یہ غور ہے کہ دنیا بھر میں "مزدوروں کی حکومت" قائم کرنے کے لئے جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مزدور اپنے باقی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں، لہذا "مزدور مفاد" کا تقاضا یہ ہے کہ اجرتیں نہ بڑھائی جائیں، اور مزدوروں کو چاہئے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشتراکی دنیا کے ان مزدوروں کو "مزدور حکومت" کی بناء میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سامراج کی چنگی میں پکے رہے ہیں۔

لکھئے! اس بے چارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہو گئی اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ "مزدور حکومت" اسے بے خوف بنادے گی تو اس نے سے خیانت کا کوئی راستہ نہیں، ملک بھر میں کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے جس سے وہ جان کر فریاد کر سکے، تو کڑی چھوڑ کر کسی دوسرے فارخانے میں بھی نہیں جاسکتا، اس لئے کہ وہ کارخانہ بھی "مزدور حکومت" کا ہے اس پیشے کو بھی خیر باد نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ "مزدور حکومت" نے اسے یہ پیشہ سونپا کچھ کر دیا ہے، اور جبہ تک وہ خود اسے اس پیشے سے بچنے کی اجازت نہ دے وہ پیشہ نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اب اس کے پاس امید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں تک حکومت کی مقرر کی ہوئی اہریت پر کار کرنا رہے، اور آئندہ اہریت بڑھانے کا کام بھی زبان پر نہ لانے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے "مزدور دشمن سرگرمیوں" اور "سامراج کی

جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔

یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں ”قومی ملکیت“ اور ”سوشلسٹ حکومت“ کے نتائج، مگر واقعات کی یہ تصویر بھی کہ درست معصوم نہیں ہوتی، یہ دو تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بتائے کہ سوشلسٹ حکومت جیسا مزدور اپنی اجرت پر مرعوبہ نہیں، پیشہ تبدیل کرنا چاہیں یا اپنے دوسرے حقوق حاصل کرنا چاہیں، تو ان کے لئے طریق کار کیا ہوتا ہے؟ کارخانوں کے مہاجر میں ان کے لئے معقول حصہ ملے کی ضمانت کیا ہے؟ حکومت اگر بددیانتی و بے امانی سے کوئی ظالمانہ پالیسی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل نہیں کر دیا جاسکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی طرف سے کون سی روک تھام کی جاتی ہے؟ اور توں کا تعین کون اور کس معیار پر کرتا ہے؟ اور ان تعینات میں کسلی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی رائے کس حد تک ملحوظ ہوتی ہے؟ اس وقت تک کہ ان سوشلسٹ کے معنی اور دلائل و تشریحی تلاش جواب خواہ نہ کیا جائے، اس وقت تک کہ ”مزدوروں کی حکومت“ کے نام سے مزدور کا پیٹہ نہیں بھر سکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام نے تحت جو سماجی اصلاحات پچھلے شمارے میں تجویز کی تھیں، ان کی رو سے مزدور پر اور راست کارخانوں کی ملکیت میں حصہ دار نہیں گئے اور حصص کے ایک بن کر قطع میں مناسب غور سے شریک ہوئے، ان کی آمدنی کے دروازے زیادہ اور قومی اردائی طور معاشرت کی سادگی کی وجہ سے فراہمات کے راستے کم ہوں گے، پھر اگر واقعہ سوشلسٹ حضرات کے دس میں مزدوروں اور غریبوں کو کوئی سادہ رہے تو وہ معقولیت کے ساتھ یہ بتائیں کہ مزدوروں کی فلاح کے اس راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ان کے حق میں مفید بھی ہے اور اسلام کے مضمون بھی؟ اور اس طریقے کو پھونک کر سوشلزم کے چہرے ان نظام عیا کو مسلط کرنے کے پیچھے کیوں گئے ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں مزید کچھ گزارشات ہم انشاء اللہ آئندہ پیش کریں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

اسلام، جمہوریت اور سوشلزم

”اسلام دلائلِ مذہب ہے

جمہوریت، عدلیہ کی سیاست ہے

اور سوشلزم عدلیہ کی معیشت ہے۔“

یہ وہ نعرہ ہے جسے پچھلے دنوں ہمارے ملک کی بعض سیاسی جماعتوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ پھیلا دیا ہے۔ اس نعرہ کی پہلی ہی طرح میں ”اسلام“ کا لفظ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ اس میں ”اسلام“ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس نعرے میں ”اسلام“ کی مثال بالکل ایسی شخص کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے تختے منگھٹ پر بٹھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر ”اسلام“ کا جو تصور ذہن میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مغلزائدہ اسلام بھی عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت کی طرح پوجا پاٹ کی چند رسموں یا اخلاقی کے چند جمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنا لے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وہ چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے، لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رہنمائی دی ہی نہیں ہے، یا اگر دی ہے تو وہ (مغلزائدہ) اتنی ناقص اور بیکار ہے کہ اس کے ذریعہ اس کے سیاسی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوتے، لہذا وہ اس بات کا حجاج ہے کہ اپنی سیاست میں جمہوریت سے، اور نہ ہی معیشت میں سوشلزم سے ”روشنی“ حاصل کرے۔

سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کا مفہوم یہی سمجھ لیا جائے تو پھر یہ دعوے آپ فضول کرتے ہیں کہ

”اسلام ایک مکمل نظام دیتا ہے، اور اس میں انسان کی تمام موجودہ پریشانیوں کا حل موجود ہے۔“

پھر تو مکمل کر آپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات و عقائد کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں نہیں کوئی ہدایت نہیں دی اور (۱۰۰۰۰۰) ہم اپنے سینوں میں قرآن دیکھتے ہوئے بھی کارل مارکس اور ملازمے ٹک سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔

اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے، تو پھر مسجد ہو یا بازار، حکومت کا ہواں ہو یا تفریح کا۔ یہاں آپ کو ہر مقام پر صرف اور صرف اسلام ہی کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر اس غرض مکمل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں پہنچ کر تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور دفتر بازار میں پہنچ کر ہاسکو اور بینک کو اپنا قبضہ دیکھ بیٹھیں، آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس حسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کو دیکھنا ہو گا جس کی تعلیمات نے صرف مسکروں میں اجلا نہیں کیا، بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے نواں اور معیشت کے بازار بھی یکساں طور پر جگمگاتے ہیں۔

بعض حضرات اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنا گیا ہے وہ لادینی سوشلزم نہیں، بلکہ ”اسلامی سوشلزم“ ہے اور جس طرف ”جمہوریت“ اسلامی ہو سکتی ہے اسی طرح ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں اصطلاح کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک نہ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح درست ہے اور نہ ”اسلامی سوشلزم“ کی، یہ دونوں نظام ”غرب کی لادینی فکری پیروی“ ہیں۔ اور ان کے ساتھ اسلام کا پیوند لگانا ایک طرف اسلام کی قوانین سے اور دوسری طرف اس سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نظام جوں کے توں اسلام کے مطابق ہیں، لہذا نقصان کی حد تک تو یہ دونوں اصطلاحیں ہماری نظر میں ناخدا اور مضامین انگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی سے پرہیز کرنا چاہئے۔

لیکن معنویت کے لحاظ سے ”اسلامی جمہوریت“ اور ”اسلامی سوشلزم“ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جمہوریت کے غلطے میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، (مثلاً حرم کے اقدار اعلیٰ کا تصور، مسیحا کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود

عقد واضح کاؤن ہونا اور امیدوار حکومت کا از خود اقتدار کی طلب کردہ) لیکن جمہوریت کی وہ
 بہت سی باتیں اسلام کے مطابق بھی ہیں، جنہیں عرفہ عام میں جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے
 یعنی شہرانی حکومت، تقسیم اختیارات، آزادی اظہار رائے اور عوام کے مسائل حکومت کی جواب
 دہی وغیرہ اب جو لوگ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک
 اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ان کو نکال
 کر بڑھائی جاتی ہے وہ "اسلامی جمہوریت" ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اگر توحید و رسالت
 اور آخرت پر ایمان کا کر جمہوری نظام حکومت کو جن کا توں قبول کر لیا جائے تو وہی امرینی
 جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک لازمی جمہوریت کی خرابی
 صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر مسلم تھے جنہوں
 نے اپنی مادہ پرستی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ لگا دیا تھا وہ اگر توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ
 اسے لبرل نظریہ نہ کہیں گے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک کچھ خرابیاں
 خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں۔ اور ان خرابیوں کو نکال کر باقی مادہ جسے کو وہ "اسلامی
 جمہوریت" قرار دیتے ہیں۔

ان کے یہ قسم "اسلامی سوشلزم" کا نعرہ بلند کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ سوشلزم کے
 معاشی نظام میں بذات کوئی نرالی نہیں، اس کی نرالی صرف یہ ہے کہ اس کے پیش کرنے والے
 مفکر خدا تھے اور انہوں نے اس کا خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملا دیا تھا، اب اگر اسی معاشی
 نظام کو مسلمان اختیار کریں تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے، گویا سوشلزم کے معاشی نظام کو
 جن کا توں لے کر اس میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کو شامل کر لیجئے تو ہی لازمی
 سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

ور اگر یہ حضرات یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشلزم سے غیر اسلامی اجزاء کو نکال کر اس
 کا نام "اسلامی سوشلزم" رکھا ہے تو اس سے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، ورنہ ان کا یہ
 دعویٰ وہ وجہ سے غلط ہے، نیک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تجویز کردہ معاشی نظام
 میں سوشلزم کے معاشی نظام کی تمام وہ باتیں باقی رکھی ہیں جو صحیح طور پر خلاف اسلام ہیں،
 سوشلزم کی بنیاد وسائل پر ادارہ پر یہ جو تصور کر لیئے ہے، اور یہ بات جن کی توں ان کے
 "اسلامی سوشلزم" میں بھی موجود ہے اس کی سرکست وں کے رجحان اپنی تحریر و تقریر میں پیش
 کرتے رہے، دوسرے میں لئے کہ سوشلزم کا صرف مذہبی فساد نہیں، بلکہ اس کا معاشی نظام بھی

مر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا اگر اس میں سے غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیا جائے تو حاصل تقریباً کچھ بچتا ہی نہیں ہے جسے ”اسلامی سوشلزم“ کہا جاسکے۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح بالکل ایسی ہی ہے جیسے ”اسلامی بنکاری“ کی اصطلاح موجودہ بنکاری کا سارا نظام سود پر چس رہا ہے۔ اس نے یہ قدم بلاشبہ غیر اسلامی ہے، لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضبوطی کے اصولوں پر چلا دیا جائے تو کئی نظام اسلام کے مطابق ہو جائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام ”اسلامی بنکاری“ رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اس کے برخلاف ”اسلامی سوشلزم“ کی مثال ایسی ہے جیسے ”اسلامی سود“ اور ”اسلامی قہر“..... اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ”سود“ اور ”قہر“ کی خرابی صرف یہ تھی کہ اس کے موجب اسلام کے بنیادی عقائد کے تقاضے نہیں تھے اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال کر دیتے ہیں اور توحید، رسالت اور آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قہر کھیتے ہیں، لہذا ہمارے سود و قہر کا نام اسلامی سود و قہر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت حد تک مضحکہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قہر سرتاپا خلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں سے خلاف اسلام اشیاء کو نکال دیا جائے تو کوئی ایسی چیز باقی ہی نہیں رہتی جس کا نام ”اسلامی سود“ یا ”اسلامی قہر“ رکھا جاسکے۔

لہذا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سہی، لیکن معنی کے اعتبار سے ”اسلامی سوشلزم“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح اس لئے اختیار کی ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ جتنا قصور ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بے وقعت اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط فہمی کو رفع کر کے دوسری غلط فہمی پیدا کر دینا عقل و غریب کون سی منطق کا نشانہ ہو سکتا ہے؟ اگر واقعہً مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ علم و حکم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے ”اسلامی سوشلزم“ کے بجائے ”اسلامی عدل عرفی“ (ISLAMIC SOCIAL JUSTICE) کی اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے۔

پھر اس نعرے میں اسلام اور جمہوریت کو سوشلزم کے ساتھ مصوبیت سے شہرہ شکر کر کے پیش کیا گیا ہے۔ گویا ان دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کسی مرحلے پر اسلام سے ملے جاتا ہے اور نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے چھ کر گزری ہے، اسلام بالمشابہہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ طریقے پر تقسیم ہو اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے۔ لیکن اس مقصد کے لئے جو غلامانہ طریق کار سوشلزم نے تجربہ کیا ہے، اسلام اس کا بھی کسی طرح رد و اہر نہیں۔ اس لئے کہ مسائل پیداوار کو دیکھ کر ہمیں اس صورت کے چند افراد کے ہاتھوں میں سما دینے کا عقیدہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ملکی دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت کے حوالے ہو جائے، اور عام آدمی اپنا بیٹ بھرنے سے پہلے سے زیادہ اس کے ربح و کرم کا محتاج ہو کر رہ جائے۔ لہذا اخلاقی ملکیت کی جس نفی پر سوشلزم کی بنیاد ہے، اصحاب چند قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

اسی طرح سوشلزم کی تدریج کا وہ ہے کہ جمہوریت بھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی، جمہوریت کی روح "آزادی نظریہ رائے" قائم ہے۔ اور سوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک لیا لٹکا ہے جس کا وقت کی دنیا میں کوئی پڑوس نہیں ہے۔ سوشلزم جس جگہ بھی قائم ہوا ہے، جو بد قصد کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس نے ہمیشہ نظریہ رائے کا گڑبگڑت کر اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے خود پسند مزاج نے اس آواز کو بھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تنقید کرنے کے لئے اٹھی ہو۔ اور اس کی وجہ اکل ظہر ہے کہ اشتراکی نظام میں تو "منصوبہ" بند معیشت "قائم کی جاتی ہے وہ شدید ترین آمریت کے بغیر قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ یقین نہ آنے تو ان حکمران کے حذات چڑا کر دیکھئے جنہیں سوشلزم نے نظام کو تباہ کیا کیا ہے، کیا وہاں اشتراکی زندگی کے سوا کوئی اور سیاسی جماعت چھپ سکتی ہے؟ کیا وہاں مزدور کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی چھوٹی سی انجمن بن لے؟ کیا وہاں کا مزدور حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف ہڑتال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پرہیزگار آزادی ہے کہ وہ برسر اقتدار جماعت سے خلاف چوں بھی کرے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخر وہ کون سی جمہوریت ہے جس کا نعرہ سوشلزم کے ساتھ ملایا گیا ہے؟

خود کا نام نہ ہتھوں رکھ دینے والوں کا فرد
جو چاہے آپ کا حسن تر خیر ساز کرے

ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے وہ حضرات بھی اس نعرے کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں جو ذہنی اعتبار سے سچے اور سچے مسلمان ہیں، اور اسلام کو پھیر کر کوئی جنت زمینی بھی انہیں پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سوشلزم کے فریب میں صرف اس لئے آگئے ہیں کہ اس "جنت شداد" پر "اسلام" کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ ایسے حضرات سے ہم خاص طور پر درد مندوانہ سمجھارتے ہیں کہ وہ منہرہ چہ بذا اتفاق پر فوراً فرما لیں اور "اسلامی سوشلزم" کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ دیکھیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقتدار کو کس طرح یک ایک کر کے ہلاک کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں ہر شبہ قلیل غریب ہیں، اور ہر دھڑکتے ہوئے دل میں ان کو مٹانے کا جذبہ ہو رہا ہی چاہیے۔ لیکن یاد رکھئے کہ غریب مزدور اور کسان تو اس دسکونے عرف غریبوں کے اس چارہ ساز — صلی اللہ علیہ وسلم — کے دامن میں مل سکے گا جس نے کبھی پیٹ نہ بھر کر کچھ نہیں کھایا، فقر و آسائش کی بھولی میں مگرے کے بعد اس کی مثال اس پرندے سے مختلف نہیں ہو گی جو کھوئی ہوئی دیکھتے ہی چھل کر دھکی ہوئی جگ میں جا کرے۔

• مَا عَلَيْنَا، لَا الْبَلَاغُ

سوشلزم اور معاشی مساوت

آپ نے مددگار نرالی کہ سوشلزم میں معاشی مساوات کا خلا کوئی عملی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ خالص اشتراکی افسانہ کی اجڑا ہوا میں ایک سو دن اور تیس ہزار غارتوں کا دور ہوتا ہے، یعنی چوٹی کے لوگوں کی خواہش عام مزدوروں کے مقابلے میں تین سو گنا سے زائد ہوتی ہے، اگر کسی عام معاشی مساوات کا قائلہ بن جائے حقیقی غارت کی چیز ہوتی ہے؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ بات واضح دیکھی ہے کہ سوشلزم نے "معاشی مساوات" کو صرف لفظوں کا لٹایا ہے اور نہ ٹھیک اشتراکی مفاد میں بھی طبعیت کا پورا نہیں سمجھتا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بھی میں معاشی مساوات قائم کرنے کا وجہ ہا معاشی نہیں کیا، اسلام اپنی اہمیت ہے اور یہ فلاحی حقیقت اس کی فلاح سے نہیں ہو سکتی ہوئی کہ تمام انسانوں کی آمدنی کا اندازہ جو حقیقی ناممکن ہے جس طرح انسانوں کے درمیان ان کی محنت اور مصروفیت اور فطرت اور قدرت کا کمالی میں قدرتی فرق ہے اور اس فرق کو دیکھ کر وہی حادثات معاشی فلاح آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہو سکی جو اسے تمام انسانوں کو ہمستار قرار دے اور ان میں ہر آدمی کے لیے اپنی فلاح میں یہ تفاوت ملے، انسان ایک قدرتی "مدنی" میں شہوت کا پورا چارہ بھی طبعی و فطری ہے جب تک انسانوں کی قدرتی میل جولوں میں فرق ہوگا، اس وقت تک ان کی "مدنی" میں بھی تفاوت ہوگا، اور یہ کفار و کافروں کا نظام میں فلاح کے لئے نہیں ہو سکتا، اور اگر ابھی نہیں چاہے کہ وہ سچ فلاح پر کمال انسان کی قدرتی فطرت اور وقت و مکان سے ملتی ہے انہیں قدرت کا یہ فلاح انہیں قبولی میں ہو سکتا، فلاحی اوقات انسان پر محسوس کرتا ہے کہ ایک مٹی کا صوفیہ، اگر وہ اس کے لیے ایک خوب کار، ٹیکسٹائل کے مقابلے میں کہیں زیادہ محنت کی ہے، اس کے بعد وہ انہیں اپنے فلاح پر سمجھتی ہے کہ اس کے لئے اپنے فلاح کے لئے ہر انسان کے لئے یہ نتیجہ دینی اور دینی میں صوفیہ کو دیکھ کر بھی نہیں ملے، یہ سچ ہے کہ کسی فلاح میں کوئی نیال ہو۔ مزدور کے

ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ لیکن جو شخص حقیقت پسند ہو گا وہ اس نتیجے پہنچے بغیر نہیں دیکھ سکے گا کہ انجینئری یہ کتنی دور حقیقت سے بڑھ گھٹن بھر کی معمولی کثرت کا واسطہ نہیں بلکہ اس میں ماحولیات کی اس کی حریفی ذہنی اور جسمانی محنت کا سزا بھی شامل ہے جو اس نے انجینئرنگ کی تخلیق اور تجربہ عاقل کرنے میں بہت کی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تقاضے کا انکار کر کے بھی عمل معاشی مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ ہاں اس فطری تقاضے کو معقول منصفانہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کئے ہیں جن کے ذریعہ یہ تقاضے ملتانہ سرمایہ داروں کی شکل اختیار کر کے کسی خیریت پر ظلم نہ پہنچے پاس۔

اس تاثر پر فطری تقاضے کو معقول اور منصفانہ حدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزاد مساوات کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں بیچ کر (رسم و طلب کی فطری قوتوں کے واسطے سے) اپنی قیمت آپ متعین کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کے تقاضے کو اعتدال۔ انصاف اور مساوات کی حدود میں رکھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کسی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی ساری صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، لہذا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدر (INTRINSIC VALUES) اور ان کے فائدہ (UTILITY) کا تقاضے فطری ہے۔ اور اسے جانچنے کے لئے کوئی متعین پیمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں (MARKET PRICES) کا تقاضے بھی انسان کی تعین سے بالاتر ہے۔ صرف رسم و طلب کے فطری عوامل ہی کھلے بازار میں اس تقاضے کی شرح متعین کر سکتے ہیں۔

یہ معقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے۔ اور جہاں کہیں اس طبعی رفتار پر کوئی مصنوعی روک مقرر کی جاتی ہے۔ ان جگہ انسانوں کی آمدنی کا یہ عادت غیر منصفانہ اور حد سے زائد ہو گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سود، سبسائیڈ اور تمام کاروبار عام بازار کی آزاد مساوات کو قسم کر کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریاں قائم کر دیتا ہے۔ جس میں رسم و طلب کی قوتیں عوام کے حق میں مفقود ہو کر صرف سرمایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور خدمات کی قیمتیں آزادی کے ساتھ باہر سے متعین نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ داروں نے انہیں خدادادہ طور پر اس منصوبہ کے تحت مقرر ہوتی ہیں جس کا ماننا جائزہ خالص اپنے ذاتی منافع سے بے نیاز

کرتا ہے۔ اس کا مادی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آمدنی کا تقاضا پختہ فطری حدود میں رہنے کے بجائے قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا دارا ہوا چند سربایہ داروں کی دست چیر جاتا ہے اور عوام کی محنت بھرنے والے دولت کے تمام دیوانے شکستہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا اصلی علاج یہ تھا کہ سود، منہر، قدر و قدر پر منہر کے سسٹم کے ذریعہ جو اجارہ داروں یا بازاروں کی آمدنی کو ختم کے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے جس میں رسد و طلب کی قوتیں اپنے پورا عمل دکھائیں قیمتوں کے کلام کو معتدل طریقے سے اتار دیکھ سکیں۔ لیکن سوشلسٹ نے اس حقیقی طریق کے بجائے ایک دوسرا مصنوعی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رسد و طلب کی فطری قوتوں کی بجائے سرپونہ ہمیشہ کو حکومت کی پارٹی کی منصوبہ بندی کے تابع بنادیا اور قیمتوں اور تجارت کا نظام بھی اسی کے حوالے کر دیا۔

شروع میں یہ طریقہ اس سے اختیار کیا گیا تھا کہ آمدنی کے تقاضے کو بالکل نظر کر دیا جائے۔ اس بات کے اعلافت بھی کئے گئے کہ آمدنی میں اب ہمیں مساوات کا حکم کر دیا جائے گا، لیکن آمدنی کا جس قدر تقاضا فطرت کو تھا تھا، جب اسے نظر کرنے پر قدرت نہ ہوئی تو ”معتول تقاضات“ کو بلا کر ایک اصول کے تحت سر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ در کسٹرم مساوات پرستی کا دشمن ہے۔ لیکن غلط ہے کہ اس اصول کے عملی اطلاق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا جتن نہیں تھا جو معتول اور غیر معتول، ضروری اور غیر ضروری، مفید اور غیر مفید تقاضات کے درمیان واضح حد بندی کر سکے۔ رسد و طلب کی آزاد طریقہ قیمتیں جو یہ حد بندی کر سکتی تھیں، انہیں پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ سرکاری منصوبہ بندی کا وہ مصنوعی نظام جو بلا سے بازاروں کی فطری توازنات یا ان کے مختلف ٹکڑوں کے مطابق چلنے اور نیچے رہنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، ان فطری قوتوں کی جگہ نہ لے سکا۔ برائے نام ان کی دسترس سے محروم رہا۔ اس لئے اس تقاضے کی تعیین میں افراد و تنظیمات ہوتی رہی۔ جب تقاضے کا دار، آزاد، ایسا مرد تھا تو کھل چلا گیا، جس دلیل سے پانچ اور دس کا فوری معتول قرار پایا تھا، اس دلیل کو ”کے بڑا کر، پانچ اور پندرہ کا تقاضے بھی مفید قرار دے دیا گیا، اور یہ سمجھ بیٹھ چلا کہ اشتراکی مفاد میں بھی ”آمدنی کا ترقی ٹھیکہ اس سطح تک پہنچ جائے جو سربایہ دارانہ نظام میں قائم ہوتی تھی۔

اس سے یہ ہمت واضح ہو گئی کہ سربایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے لغت سے بنڈت کر کے معیشت کے پورے ڈھانچے کو مصنوعی طور سے گھمرا کر رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدال اور توازن دونوں میں سے کہیں قائم نہیں رہ سکا۔ اشتراکیت خود کہتے معنی

دل سے امداد و غوث کی اونچی بیخ فتم کرنے کے لئے جلی ہو، غمیرت سے حد موڑنے کے بعد
 بلاخر وہ بھی طبقاتی فطرت کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے اس نے بھاتے کی کوشش کی تھی۔
 قبل مردم نے یہی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

دست فطرت نے کیا ہے اس مگرہوں کو چاک
 مرا کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو

اسلام نے جو کہ قیمتوں اور اجرتوں کے نظام کو مصنوعی قیود سے آزاد رکھ کر اسے دوسروں
 طلب کے خطری ہمارے چموز دیا ہے۔ اس لئے اس نے بھی اشتراکیت کی حریف معاشی مساوات
 کا بھڑو دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن آئینی کے تقاضے کو کچھ اس طرح تعارف اور اعتدال
 کی حدود میں رکھتا ہے کہ دولت خود بخود معاشے میں ایک معقول تقاضے کے ساتھ گردش
 کرتی ہے، اور اسیر و غریب کا وہ حد سے بڑھا ہوا اثر نہیں پڑتا جو سرمایہ دارانہ نظام، اور
 بلاخر اشتراکیت میں بھی لازماً پیدا ہو کر رہتا ہے۔

ہم نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے کبھی معاشی مساوات قائم کرنے کا
 دعویٰ نہیں کیا، اس پر شاید ذرا غور میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم ہمیشہ سے اسلام کی ایک
 لازمی خصوصیت مساوات سمجھتے آئے ہیں، ”اسلامی مساوات“ کا لفظ مسلمانوں نے ہمیشہ فخر کے
 ساتھ استعمال کیا ہے، اور ہر کس و ہاکس یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے،
 اگر اسلام نے معاشی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر ان تمام باتوں کا کیا مطلب
 ہے؟

اسر شبہ کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت اسلام جس مساوات کا طعیر دار ہے وہ عظیم معنی میں
 معاشی مساوات نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ ”اسلامی مساوات“ کا مطلب یہ ہے کہ
 اسلام میں تمام مسلمان ایسے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں بالکل برابر ہیں، کسی کو کسی پر اپنی
 قومیت، اپنی نسل، اپنے مال و جملہ یا اپنے حدود و منصب کی وجہ سے کوئی فزیت حاصل نہیں
 اسلام میں یہ بات گوارا نہیں کی جاسکتی کہ حکومت کا کوئی فرد کھلے اپنے باند منصب کی وجہ سے
 قانون کی کمر گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مل در شخص کھلے اگر لیکن قوا کرنے کی بنا پر
 کچھ ایسے معاشرتی اور تمدنی حقوق حاصل کرے جو ایک غریب شخص کو کھلے غریبی نے جرم میں
 حاصل نہیں ہیں۔

اس معاشرتی مساوات کا لازمی اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے "عیشت میں یہ مساوات نمود پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر شخص کو کسب معاش کے مناسب مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ کوئی شخص دولت کا اہلہ دار بن کر دوسروں کے لئے مسئلہ کفالت کے راستے بند کرنے کا کھار نہیں ہے بلکہ ان نیکان مواقع سے چارہ طور پر فائدہ اٹھانے کوئی شخص اپنی ذہانت اور صلاحیت کے جب دوسروں سے ذائقہ کھالیتا ہے تو اسام کی نظر میں وہ ہرگز خیر نہیں ہے اس کی آمدنی حلال و حلال ہے۔ اور اسام اس کی پوری عروج حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے دوسرا کی آمدنی میں فرق پیدا ہو تو وہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ یہ فرق قدرت کے میں "مظنی ہے۔ خود سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ فرق موجود تھا اور صحابہ کرام کے ہر دور میں موجود رہا اور تکلیف اسلام کے پودہ سالوں میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں یہ تعلات "مذہب نہ رہا نہ جویت اس تعلات نے کبھی امیر و غریب کے معاشرتی اور تمدنی حقوق میں فرق پیدا نہیں کیا۔ جو حقوق عثمان "عبدالرحمن بن عرف" اور زید بن عواد" جیسے صحابہ کو حاصل تھے وہی حقوق ابوہریرہ"۔ سلطنت قدرتی اور بلال حبشی" کو بھی حاصل تھے۔ بلکہ بعض غریب حضرات اپنے علم و تقویٰ کی بنیاد پر عزت و شرف کے اشد سے امداد حضرات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے رہے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار "اسلامی مساوات" کو بچھ میں لاتے ہیں۔ وہ ایک بڑے بھاری غلط بحث کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سوشلزم جس معاشرتی مساوات کو اپنی منزل قرار دیتا ہے (لیکن نہ کبھی اس منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اسے تو ہم کرنے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کے مساوات معاشرتی مساوات ہے سے کسی بھی طرح سوشلزم کی تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا

سوشلسٹ اعتراضات

سوشلزم کے بارے میں ہم بار بار اپنے موقف کا اظہار کر چکے ہیں، ہمارے نزدیک اور صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں، اس ملک کے دس کروڑ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان میں اسلام کے سوا کوئی نعرہ، کوئی نظریہ اور کوئی نظام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیاد ہی صرف اسلام کے ہم پر رکھی گئی ہے۔ لہذا یہاں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کو گوارا دیا جاسکتا ہے، اور نہ روس اور چین کے اشتراکی نظام کو۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت یہاں ہی اسلام کو روپ میں دیکھنا چاہتی ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر شریف لائے تھے۔ اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے خورے چلتے ہیں تو یہاں کے ہر باشندے کا فطری حق ہے کہ وہ ان نفروں کے خلاف تدارک لگائے۔ اور ہر اس تحریک کی مذمت کرے جو یہاں کسی غیر اسلامی نظریہ کو پروان چڑھاتا چاہتی ہو۔

ہم نے اشتراکیت کے خلاف لکھ کر اپنے اسی فطری حق کو استعمال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ تحریک ان حضرات کو پسند نہ آسکیں جو اشتراکیت کے بغاوتوں کا واسطہ بن چکے ہیں، اور اس نظام کو یہاں قائم کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

ہماری ان تحریکوں پر مختلف قسم کے اعتراضات کئے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے بعض تو وہ مخصوص نکتہ بند اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ملی نوعیت کے ہیں اور انہیں پیش کرنے کا منہ انہم و تقسیم ہے، خدا، ملا اور پروپیگنڈہ ہیں۔ ہم دوسری قسم کے اعتراضات کی بطور خاص قدر کرتے ہیں، اس قسم کے جتنے اعتراضات اور شبہات ہم تک پہنچے ہیں، ان کا حل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوعات متعلق کچھ اختلافات ہیں تو وہ پوری آزادی کے

ساتھ ہمیں ان کی طرف متوجہ کریں۔ ابتداء اللہ ہم پر سے غصہ کے ساتھ ان کا جواب پیش کریں گے۔

دس پہلی قسم کے اعتراضات۔ سو دراصل ان کا مقصد اس سے کچھ کہنا ہے ہی نہیں، وہ تو چند چیلنج ہوئے پہلے ہیں جنہیں پروپیگنڈے کی مشینوں نے خاص اہتمام کے ساتھ گھڑا ہے۔ اور دنیا کے آئینہ سب سے دوسرے سب سے تک انہیں غرور بازی کے لئے موقع دے رہا ہے۔ یہ موقع استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا ان کا کوئی تحقیقی جواب دینا تو اس لحاظ سے بالکل منہاج ہے کہ ان کے گھڑنے والوں نے انہیں حقیقت کے لئے گھڑی نہیں ہے، ان کا مقصد تو صرف اپنے مخالفوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ لہذا کوئی شخص بڑا ان کا جواب دے رہے مگر پروپیگنڈے کا یہ رنگ بند نہیں ہو سکتا۔

ابنہ جن مادہ لوح حجاب کو اس پروپیگنڈے سے مرعوب اور متاثر کیا جا رہا ہے۔ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے ان غروں کی حسیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے ہم یہاں پہلے ہی قسم کے اعتراضات پر مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

ہم پر سب سے پہلا اعتراض تو اشتراکیت کی کھلائی زبان میں یہ کیا گیا ہے کہ ہم ”سرمایہ داروں کے انڈل“ ہیں، اور مزدوروں کی تحریک کے مقابلے میں سرمایہ داری کی حمایت کر رہے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس اعتراض کا نشانہ صرف ہم کو نہیں، ہر اس شخص کو پڑتا ہے جو اشتراکیت کے خلاف زبان کھولے۔ اسی وجہ سے اشتراکی مہمیں ملے جلے دین کو یہ ہی طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

لیکن جس شخص کے دل میں عدل و انصاف کی افیونی رشتی موجود ہو، وہ اس مفید جھوٹ کو جھگھکنے کی طاقت نہیں کر سکتا۔ اگر سرمایہ داروں کی حمایت سے ان کی مراد اس سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت ہے، جو مغربی سماج نے ہم پر مسلط کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک آئینہ نقور کر صرف چند افراد کی پرورش کی ہے، تو کسی ایک عالم دین کا کام نہیں بتایا جاسکتا جس نے اس چلارہ نظام معیشت کی حمایت کی ہو۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی دو سو سالہ تاریخ میں اس سامراجی نظام کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا علم

انہوں نے والا کر کوئی گروہ، حاکم اور انہی علاقے حق کا مقدس خاکہ تھا جنہوں نے ہندوستان پر سے مغرب کے سیاہی اور قمری تسلط کو زائل کرنے کے لئے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو اپنے شخصیت، اپنے مندرجات اور اپنے لوگوں کی پیش بر قربانیاں پیش کی ہیں اور کون ہے جو اس محلے میں ان سے زیادہ قربانیاں دینے کا دھمکی کر سکے؟

ہاں یہ درست ہے کہ علامہ حق نے سرہیہ دہانہ نظام کو صرف دہان سے گالیاں دینے اور اس پر چند مبہم اعتراضات کرنے کے بجائے غریبوں کی اس بڑ کو پکڑا جس کے زور سے سرہیہ دہانہ کا شہرہ جیسہ نکار ہوتا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سرہیہ دہانہ نظام کی ساری غریبوں کی بنیاد سود، قلم، ستر اور اکثر ہے۔ یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعہ سرہیہ دہانہ کے پاس دولت کے تلاب پتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپنے ہونٹ بھی ترشیں کر سکا، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک تمام علماء متفقہ طور پر اپنی عزائمیں اس پر صرف کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے سرہیہ دہانہ نظام کی یہ لعنتیں ختم ہوں اور ان کی جگہ اسلام کا متوازن نظام معیشت بننا ہو جائے۔ ان کوششوں کے سسے میں انہیں ”تنگ نظر“ کے بھی لٹنے دینے گئے ”رجعت پسند“ اور ”دقیقہ لوسی“ بھی کہا گیا۔ لیکن جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے، یہ اوجھے تصدیق انہیں اس کے اظہار سے نہ روک سکے۔ جو لوگ آج بڑے زور شور کے ساتھ سرہیہ دہانہ سے غفلت اور غریبوں سے ہمدردی کے دعوے کر رہے ہیں، اس وقت غریبوں کی بے کسی نے ان کے دل میں کوئی درد پیدا نہیں کیا، اس وقت بھی لوگ تھے جنہوں نے رلوں میں دھڑکیں کھینچ کر کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو سلا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اس ملک میں سود، قلم اور ستر کی پشت پناہی کی، اور جو عوام غریبوں کو ہنس و ظہر و ستم سے نجات دلانا چاہتے تھے، انہیں ”تنگ نظر“ اور ”رجعت پسند“ قرار دے کر ملعون کیا۔

لیکن یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ جن لوگوں نے سووی نظام معیشت کو ملک پر مسلط رکھنے کی کوشش کی، وہ سرہیہ دہانہ کے لیٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے قلم، ستر، فرش اور لائنیں پرست کے مروجہ طریقے ختم کرنے کی مخالفت کی، وہ سرمایہ دہانہ کے حامی ہو گئے، جنہوں نے ساری عمر زمینوں کے سودی رہن اور سودی قرضوں کی وکالت کی، وہ جاگیر دہانہ کے مخالف نہ گملائے، جنہوں نے پورے ملک کی معیشت کو ستر بازوں کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھا، وہ سرمایہ دہانہ کی پشت پناہی کے بزم نہ ہوئے، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام

کے سب سے بڑے مخالف — اسلامی نظام معیشت — کا ہر طرح راستہ روکا، ان پر سرمایہ داری کی حمایت کا الزام نہ لگا اور وہ علماء جو روزِ مول سے ان تمام لعنتوں کے مقابلے میں بیٹھ پڑے اور جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو حاکم کر دیا اسلام کا عادلانہ نظام لانے کی کوشش کی وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ قرار پا گئے۔ صرف اس لئے کہ وہ سرمایہ داری کے ظلم و ستم کے بدلے اشتراکیت کا جبر و استبداد پسند نہیں کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ جس تک موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و ستم کا تعلق ہے، علماء دین سے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علماء کی تحریر و تقریر، ان کے بیانات اور ان کی پیچ مہلی کوششیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس قارونی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی وہ اس کے زیر دست مخالف ہیں۔ اور آئندہ بھی مخالف رہیں گے، لیکن ان کی نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام زندگی کو بے تمام و مکمل پختہ کر دیا جائے، کیوں کہ سرمایہ دارانہ ظلم و جور کا جتنا منصفانہ حل اسلام کے پاس ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے۔

خاص طور سے سوشلزم نے سرمایہ داری کی مخالفت کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک نہایت مسخرہ سہجہ خطرناک اور انتہائی ہمارا کن ہے، سوشلزم بھی اسی مغربی جاہلیت کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کا عذاب دنیا پر مسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کروڑوں عوام کی تقدیر چند سرکاری افسروں کے ہاتھ میں تھما دی جائے جو عوام کے صرف روپے پیسے پر ہی نہیں، بلکہ ان کے دل، دماغ، یرون کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے جذبات و خواہشات پر پورے جبر و اقتدار کے ساتھ حکمرانی کریں۔ انہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے مفادات کا غلام بنا کر ان سے دشمن کے بے جا ناکل پردوں کی طرح بھر لیں۔ اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس ہولناک نتیجے میں کسی ڈالیں جو انسان سے اس کے قلب و روح کا ہر اختیار سلب کر لینے کے بعد اس سے فریاد کرنے والی زبان بھی چھین لیتا ہے۔

سوشلزم کا یہ سراسر غیر انسانی نظام زندگی وہ حقیقت سرمایہ دارانہ نظام ہی کی ایک بدترین صورت ہے۔ جس میں ایک بڑا سرمایہ دار چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو تسلیم کر کے غریب عوام کے لئے زیادہ مسلک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا

بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہلری کو ششوں کا بیچہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو گا کہ ایک عظیم دفع ہونے کے بعد اس سے بدترین عظیم و ہر دم پر مسلط ہو جائے گا۔

اب اگر کوئی شخص اشتراکیت کی اس مخالفت کا ہم سرمایہ داری کی حمایت دیکھتا ہے، اور جو لوگ اس اشتراکی عذاب کو اپنے سروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتے، انہیں سرمایہ داروں کا لکھتے کہتا ہے تو بڑا مرتبہ کھا کر ہے۔ جس طرح ”تنگ نظری“ اور ”دقیقیت“ کے طعنے ہمیں سرمایہ داری کی مخالفت سے نہیں روک سکتے، اسی طرح ہم ان جنھوں نے طعنوں سے ڈر کر آج بھی اٹھنا حتیٰ سے باز نہیں رہ سکتے، ہم پاکت اور چلی کا وہ سیب مار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو مکر و فریب سے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم ان خوش نما چالوں کی حقیقت سے بھی واقف ہیں۔ جو مزدوروں، نور کسبوں کو اشتراکی آمریت کے شکنجے میں کسے کے لئے ان پر زائلے جا رہے ہیں۔ ہم ”مسلوات“ ”مزدوروں کی فلاح“ اور ”خوش حالی“ کے اس پر فریب نعروں سے بھی بخوبی باخبر ہیں جو اس ملک میں بڑے بڑے زمینداروں کی طرف سے بڑے زور و شور کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ عوام کو اشتراکیت کے اس نئے سے آگاہ کریں اور کوئی حلقہ، کوئی فرد اور کوئی ازام ہمیں اس فریب کی اور انگلی سے نہیں روک سکتا۔ اشتراکیت کے پرستار ہمارے لئے اس طرح کے بڑا خطرہ اور تڑپ لیں، جب تک ہلری زبان میں گولہ کی طاقت اور ہمارے قلم میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، انشاء اللہ ہم اس حقیقت کا برہان اٹھلا کرتے رہیں گے کہ سرمایہ داری سے نہایت کارآمد اشتراکیت میں نہیں، اسلام میں ہے۔

ایک اور عجیب و غریب امتزاج یہ کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کی چھت سے روس، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر برا اثر پڑے گا لیکن نے ستمبر ۱۹۷۵ء کے جلد میں ہلری جو مدد کی تھی، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا بھلا نہ کہیں۔

لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو سیاہی دوستی اور ذہنی تلای کو ہم معنی سمجھتا ہو، اشتراکی ممالک کے ساتھ دوستی اور ہر امن تعلقات قائم کرنا ہلری نظر میں مستحسن ہے لیکن اس کے یہ معنی کیسے ہو گئے کہ ہم اپنے ملک، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ساری متعلقہ اشتراکیت

کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی شخص ہندو ملک میں سوشلزم کا سرا سر غیر اسلامی نظام بنانے کرنے کے لئے ”اسلام مردہ باد“ کے نعرے لگائے تو ہم اس کی زبان کو لٹکھ دینے کی جرات بھی نہ کر سکیں۔

دینا کا یہ ملک تصحقات خارجہ کی سطح پر مختلف ملکوں کے ساتھ تھلنی، سیاہی اور فوجی روابط قائم رکھتا ہے اور علمی سطح پر ایک دوسرے کے معاندانہ نظریات پر متفقہ بھی ساتھ ساتھ بدلی دیتی ہے لیکن یہ زلا کاؤن ہم نے نہیں نہیں سنا کہ جس ملک کے ساتھ اس قسم کے روابط قائم کئے گئے ہوں، اس کے نظریات کو بھی نہ صرف درست مانا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو اپنے ملک کا دستور و قانون بھی بنالینا چاہئے اور اگر کوئی شخص ہندو ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا انہیں بنانے کے لئے تو اس کی توبہ بھی نہیں کی جاسکتی۔

اور اگر کوئی روس یا چین میں اشتراکیت کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ مملکت پاکستان در دوسرے اسلامی ممالک سے دوستی کی بناء پر ممانعت فرمے گی؟ کیا اب بھی وہیں پر اسلامی عقائد و افکار پر تنقید نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسنام کو چیلنج کے قابل ہو گئے ہیں، اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آخر ہم ہی اسے بے اختیار کیوں ہیں کہ اشتراکی ممالک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے بعد ہم اپنے نظریات کا دفاع کرنے کے ہر حق سے دست بردار ہو گئے ہیں؟

اگر کوئی شخص ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اشتراکی ممالک سے دوستی کے بعد ان کو ہمارے نظریات اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، لیکن تم ان کے نظریات اپنانے پر مجبور ہو تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ ہو سکتی ہے کہ اشتراکی ممالک، دی اعتبار سے طاقت ور ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں کمزور، تو غالباً اشتراکیت کا فلسفہ بھی کچھ سمجھتا ہے کہ ہر کدو کو صرف اپنا ٹھہری ڈھانچہ ہی نہیں، اپنے عقائد و افکار اور اپنے فساد و فحش بھی طاقت ور کے قدموں پر چھاد کر دینے چاہئیں۔

”زرعی اصلاحات“

آج کل حکومت کے جس کارنامے کو سب سے زیادہ قابلِ فخر قرار دیا جا رہا ہے وہ ”زرعی اصلاحات“ کا اقدام ہے جس کی رو سے زمین کی ملکیت کی حد ڈیڑھ سو ایکڑ مقرر کر دی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس اقدام کے ذریعہ ہمارے زراعتی نظام سے انسانوں کا فائدہ ہو جائے گا؟ ہم یہ سمجھنے سے گھبریں کہ آخر یہ کیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہو گی وہ جیتنا جائز ٹھہرتے سے حاصل کی گئی ہو گی، اور وہ اپنے کاشتکاروں پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور جس شخص کی زمین ڈیڑھ سو ایکڑ سے ایک ایکڑ بھی زائد ہے اس کی ملکیت بھی ناجائز ہے وہ اپنے حرام میں پر ظلم بھی ضرور توڑتا ہو گا، اور یہ ایک ایکڑ زمین وہ ولیک کر دے تو سدا ظلم قائم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل مسئلہ زمینداروں کا وہ ظلم ختم ہے جو وہ اپنے کاشتکاروں پر توڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے حلال زمین کی حیثیت ان کے ہاتھوں کی سی ہو گئی ہے اس..... ظلم و ستم کو روکنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو سے کرنے کا کام یہ تھا کہ ڈیڑھ سو کی حد بندی کے بجائے تمام وہ زمینیں مستحقین کو دی جائیں جو بھارتِ ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، جن میں سالہا سال سے میرٹ جاری نہیں ہوئی، یا جو داخلی زمین کے آرمیہ غریب زمین دھوں سے چھین کر بڑے زمینداروں نے اپنی ملکیت میں داخل کر لی ہیں، نیز ہائی کی منصفہ شرح مقرر کی جاتی اور ان تمام ناجائز شرائط کو قتل قسور جرم قرار دیا جاتا جو زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر قہری یا عملی طور سے عائد کر رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے کاشتکار غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ اڈھیتیوں کی لوٹ کھسوٹ کو ختم کر کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا مناسب صلہ پانے کے مواقع فراہم کئے جاتے۔

تفصیل یہ ہے کہ ہمارے زرعی نظام کی غریبوں اتنی بچاؤ در تچاؤ ہیں کہ اسلامی احکام کو نظر انداز

کر کے ڈیڑھ سو ایکڑ کی حد بندی کر دیجئے سے ان کو اور نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت تحدید ملکیت ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے زرعی نظام کے اصل مسائل حل ہو سکیں گئے۔ اس میں فریب کھڑوں کے لئے چار دروازے یثت موجود رہتے ہیں۔ ۵۹ء میں جو تحدید کی گئی اس میں بھی یہی تجربہ ہوا اور حالیہ تحدید کے نتائج بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ حالیہ زرعی اصلاحات میں تمام زمینداروں کو چاروں دروازوں کی طور جنوں نے دسمبر ۱۹۷۱ء سے پہلے خوب دہل یا ٹریکٹر خرید رکھے ہوں ان کو مزید تین ہزار پونوں کی (گویہ مجموعی طور سے اٹھارہ ہزار پونوں کی) جو پھوٹ دی گئی ہے اس کی موجودگی میں یہ تحدید عیناً بے معنی ہو کر رہ جاتے گی۔ اس کے علاوہ تحدید بھی خاندان کے بجائے افراد کی بنیاد پر کی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد پر تحدید عیناً بے حد و شمار بھی ہے اس لئے یہ بڑے بڑے زمینداروں کے لئے تحدید کی زد نہ پہنچے گا ایک حقیقی دروازہ ہے۔ اس طرح بڑے بڑے زمیندار اب بھی مکمل طور پر ہزاروں ایکڑ زمین پر متصرف رہیں گے۔

پھر اگر بالفرض کسی شخص کے پاس صرف ڈیڑھ سو ایکڑ زمین قرار دے تو کیا وہ بنیادی مسئلہ میں اپنے کاشتکاروں پر غم نہیں کر سکے گا؟ یہ عجیب و غریب فہم ہے کہ کوئی شخص ایک سو ایکڑوں ایکڑ کا ملک ہے تو وہ ظالم و غصب ہے۔ پھر کسی نے اس ایک سو پچیس ایکڑ میں تو وہ غم و غصہ کے ہر اثر سے بری ہے۔

اسلام نے اسی وجہ سے گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حد مقرر کرنے کے بجائے اپنے احکام کا مدار جائز و ناجائز اور مٹال و حرام پر رکھا ہے اور بدل و تصانیف کو مسل و اصول اور داری کو منت مٹانے کا ہتھیار کیا ہے۔ اور درحقیقت اس قسم کے مقام کے افراد کا کوئی واحد راستہ ہے۔ کسی کے پاس ایک ایکڑ زمین بھی دو تہ ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے چھین لی جائے گی، اور اگر کسی کے پاس ایک ہزار ایکڑ ہیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کئے گئے ہیں، تو اس کے حق ملکیت کا پورا احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح زمیندار اور کاشتکار کے تعلقات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمیندار نے کاشتکار پر کوئی یا کوئی طور سے ایسی ناجائز شرکاء تو عائد نہیں کر رکھی جن کی وجہ سے کاشتکار ایک مسلمانی حیثیت کا فریق محالہ ہونے کے بجائے زمیندار کا مجبور و مظلوم قدام بن گیا ہو۔ اگر کسی زمیندار نے کاشتکار کو اس کے چارے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق محالہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے

ساتھ کوئی ظلم یا غصب کا یہ تاؤ نہیں لیا تو وہ اسلام کی گرفت سے تھرا ہے، خود اس کی جائز ملکیت میں کتنی زمین ہو اور اگر کسی زمیندار نے اپنے کاشتکاروں کو ظلم پایا ہو ہے، ان کے انسانی حقوق دہار کئے ہیں یا وہ ان کو محنت کا مناسب صلہ نہیں دیتا تو وہ اسلام کی نظر میں قابل گرفت ہے، خود ان کی ملک کو زمین دوزیہ سوائیز اس سے بھی کم ہو۔ سزا کاشتکاروں کے حقوق کی رعایت اس وقت تک غفلت نہیں جب تک مندرجہ ذیل عدالت پر جس نے اسے بنائے۔

(۱) ملکیت کی تحدید کے بغیر جتنی زمینیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ واپس لے کر با اصل مستحقین کو دلانی جو ہیں یا زمین کے اصل ملک مملوک نہ ہوں یا حکومت انہیں اپنی تحویل میں لے کر بہ زمین افراد میں تقسیم کرے۔

(۲) اسلام کے جانوروں وراثت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرایا جائے۔ اور انہما موت کے شرعی قوانین نافذ کئے جائیں۔

(۳) جو زمینیں داخلی زمینوں کے زویہ زمینداروں کے تعمیر رکھی ہیں وہ قرضی باروں کو واپس کی جائیں۔

(۴) مملکت کی فی فی شرع زمینیں بنائے ہوئے رشتہ افکار دولت کو ختم کر کے تعلیم و دولت کے ختم و متوازن بنائے۔

(۵) مملکت کے معاملہ سے زمینداروں کی ناجائز شرفاء کو قابل معزیر جرم قرار دیا جائے اور ایسے انقلاب سے لے جائیں جن سے کاشتکار ایک اسلامی حیثیت کے فرق مملکت کی حیثیت سے زمین گزار بنے۔

(۶) زمینداروں اور دہالوں کے واسطے قسم یا کم کر کے یہ اچھا کیا جائے کہ کاشتکار اپنی پے اور کوئی دیا کے بغیر من سب قیمت پر فروخت کر سکیں۔

(۷) ایسے غیر سودی زرعی بینک قائم کئے جائیں جن سے کاشتکاروں کو بلا سودی قرضے اور جسٹس القسط زرعی آلات سپلائی کریں۔

(۸) پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ زرعی دہالوں کے لئے کہ سبب حصول اور معجز بنایا جائے۔ ان مظلوموں کی مشکلات کا سب سے پہلے جب یہ ہے کہ نصف کا

حصول اس کی دھڑوں سے بھر رہا ہے، ان کے لئے ظلم کی صورت لینا زیادہ آسان ہے، یہ نسبت اس کے کہ وہ سادہ مالی عدالت کے چکر کاٹتے پھریں اور

اس میں اپنا وقت اور روپیہ برباد کریں۔ خصوصاً جب کہ مقابلے ہر کوئی بڑا زمیندار یا سرمایہ دار ہو تو ایک مظلوم بدامانہ تک پہنچنے کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انصاف کے حصول میں یہ ناقابل برداشت دشواریاں بدستور برقرار رہیں تو بہتر سے بہتر قانونی نظام بھی مظلوموں کی وادہ رسی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

یہاں ان جمل اشاروں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض کرنے کا غطاء یہ ہے کہ دوسرے ذریعہ نظام میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ تحدید ملکیت کے اقدام سے دور نہیں ہو سکتیں۔ اگر انہیں فی الواقع دور کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف سمتوں میں سخت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہو گا، اور اس غرض کے لئے ملک کے اعلیٰ علم و فکر ماہرین قانون اور زراعت کا عملی تجربہ رکھنے والوں کی مشترک مساعی کی ضرورت ہو گی۔

صدر یحیٰو نے زرعی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

”ملکیت کی تحدید خاندان کی بنیاد پر کی جائے، افراد کی بنیاد پر؟ اس مسئلہ کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ اسلامی فقہ سے متعلق تھا اس لئے ہم نے معروف مسلمان متفقین اور دولوں دانوں سے، ہندو اور مشورہ طلب کیا۔ امر سے جو مسئلہ نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اسلام فرد کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اور خاندانی ملکیت کے نظام کو تسلیم نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو، لہذا اسلامی احکام کی پیروی کرتے ہوئے یہ تحدید افراد کی بنیاد پر کی گئی، نہ کہ خاندان کی بنیاد پر“

(صدر کی شری تقریر کا متن، بخود لا روزنامہ ڈائن گراچی ۳ مارچ ۱۹۷۲ء)

اس فقرے میں صدر کی یہ بات انتہائی قائل قدر ہے کہ: ”ہم کسی ایسی اسکیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اسلامی رجحانات کے خلاف ہو۔“ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے مسلمان متفقین تھے جنہوں نے زرعی اصلاحات کے مسئلہ میں اسلام کا مکمل موقف واضح کرنے کے بجائے صرف اس چیز کو اصرار کے سر بھڑکا رہے ہیں جو زمینداروں کے لئے تحدید کی زد سے بچانے کے چادر دروازہ بن گئی ہے؟

سود اور بینکنگ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذکر و فکر

سوال نامہ ربا کا جواب

منجانب: مفتی محمد شفیع

حال ہی میں اسلامی تعلیمی کونسل نے ربا کے بارے میں ایک سوالنامہ جاری کیا تھا اس کا جو جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عالمگیری طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس سربزید اور یہ میں چیں خدمت ہے۔

سوال ۱۔ (الف) قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں ربا کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور تمیز از اسلام اس سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ تخصیصاً کیا ربا سے مراد ہوا سود ہے جو اصل زر کو دو گنا اور سہ گنا (اضاعاً فامضاعف) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خواہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا ربح الوقت سود مفروضہ مرکب شامل ہے؟

جواب ۱۔ (الف) قرآن کریم نے جس ”ربا“ کو حرام قرار دیا ہے اس کے مفہوم میں کوئی تشکیک یا اغتہاب نہیں۔ قرآن کریم، سنت نبویہ، آئمہ صحابہ کرام اجماع امت نے قرض پر طے کر کے لی جانے والی بر زیادتی کو ”ربا“ قرار دیا ہے خواہ وہ سود مفروضہ یا مرکب۔ اس سلسلہ میں دلائل کی تفصیل پیش کی جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے اور بہت سے حضرات نے اس پر مہسوز مقالات اور کتابیں لکھی ہیں۔ انھوں نے بھی اپنے ایک رسالہ ”مسئلہ سود“ میں اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ رسالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، مگر تفصیل کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تاہم یہاں چند اہم ثبوت کی طرف اشارہ مناسب ہو گا۔

(۱)۔ قرآن کریم نے ”ربا“ کی حرمت کے تحصیل احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

ہے۔

يا ايها الذين آمنوا اتقوا ما بيني وبينكم موعدين (الفورہ)

(۲۷۸)

اے ایمان والوں! اللہ سے ڈرو اور دہوا کی جو کچھ رقم بقی ہو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔
اس میں ”ما بین من الروا“ (ربا کی جو کچھ رقم بقی ہو) کے الفاظ عام اور سوئی ہر مقدار کو شامل ہیں۔ آگے اس سے زیادہ واضح لفظ میں ارشاد ہے وان سبب منكم موعدين موعدين میں تیس لا تعلمون ولا تعلمون اور اگر تم (ربا سے) قویہ کرو تو تمہارے رائے میں تیس غل بولیں گے۔ (اس طرح ان تم کسی پر ظلم کر کے نہ تم پر کسی طرف سے ظلم نہ کرے گا۔ اس آیت نے واضح طور سے بتا دیا ہے کہ ”ربا“ سے قیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ اس المال (اصل زر) کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اور لا تعلمون ولا تعلمون۔
اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ اصل رقم پر ہر اضافہ خولہ کفایم کیوں نہ ہو ظلم میں داخل ہے۔ ربا قرآن کریم کا ارشاد کہ لا تأکلوا الربوا مضاعفہ مضاعفہ (سورہ بقرہ ۲۷۸) کے مستحق۔ ۳۔ ۱۳۰) سوا اس میں ”چند در چند“ کا لفظ حرمت سودی کا کافی شرط نہیں ہے۔ بلکہ اس جو ہم کی صرف ایک قبیح ترین صورت پر محیط ہے اسے اور یہ باتیں مباحی ہے جیسے ارشاد ہے لا تأکلوا الربوا مضاعفہ مضاعفہ (الفورہ) یعنی میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر فروخت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”تھوڑی سی قیمت“ سماعت کی تلافی شریعہ میں ہے چنانچہ کوئی معقول آدمی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ آیات الہی کو بڑی قیمت کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کے بجائے یہ الفاظ محض ہرم کی ضمانت کا واضح کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعینہ یہی معادلہ ”امضاعا مضاعفہ“ کا ہے کہ جو ہم کی ضمانت بیان کرنے کے لئے ایک خاص صورت ذکر کر دی گئی ہے وہ آریہ قرض شریعتی ہو تو سود، بقہ کی آیت میں یہ نہ سما جائے کہ ربا سے قیہ کی صورت میں صرف وہیں اولیٰ قرض خولہ نہ کرے گا۔ اور سودی رقبہ۔ چھوٹی ہو گی۔

(۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرہیز یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اصل رقم پر

لیا جائے دانا ہر اضافہ ”ربا“ اور حرام ہے۔ خولہ کہ ہو یا زیادہ۔ امام شافعی اور امام ابن ابی

حاتم آپ کا یہ ارشاد روایت فرماتے ہیں

الا بنی من ربانک فی بجاہلیۃ موضوع حکم کلمہ ، لکم رد وس اموالکم لا
نظلمون ولا نطلبون ، واول باموضوع بالنعباس بن عبد المطلب کلمہ

(تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۱ ج ۱ مطبوعہ ۱۳۵۶ھ) یعنی سنو کہ ہر وہ ربو جو
جہلیت میں وہیہ خاتم سے پورا کا پورا ختم کر دیا گیا۔ تسلسلے کے قرض کی صرف اصل رقم
ہے۔ نہ تم قلم کرو نہ تم پر قلم کیا جس کے لئے سب سے پہلے جو رہا ختم کیا گیا وہ عہد بن
مطلب کا رہا ہے جو پورے کا پورا ختم کر دیا گیا۔ نیز آپ نے رہا مفہوم بیان کرتے ہوئے
ارشاد فرمایا ”کل قرض جہر منقطع“ فورہا ”بروہ قرض جو کوئی نفع پہنچے ناسے۔ رہا ہے (الجامع
الصغیر نسیمی نوالہ ملرت بن نبی اسلام ص ۹۵ ج ۱ حدیث ۶۳۳۶) یہ حدیث متعدد
طریق سے مروی ہونے کی نہ حسن لغیرہ ہے (المرآۃ النورانی ص ۸۶ ج ۳)
چنانچہ صحابہ و تابعین میں ”رہا“ کا مطلب سمجھتے تھے کہ قرض پر ملے کر کے لیا جانے والا ہر
اسلاف ”رہا“ ہے خواہ کچھ ہو یا زیادہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں
وہ رہا کیا یہ تعریف کرتے ہیں۔ کل قرض جہر منقطع فیہ وجہ من وجہ الیہ۔ ہر وہ قرض جو کوئی
منفعت پہنچے ناسے وہ رہا کی اقسام میں داخل ہے۔ (امسن الکبریٰ فیسبقی ص ۳۵۹ ج ۵) اور
ابن جلدی نے کہ ”لاستقرضی“ ”ہب لا اقرضہ الی اہل مسی“ میں حضرت عبداللہ بن عمر
کا یہ قول تعبیراً نقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر فی القرض الی اہل لا ماس مہ و اذ اعطی افضل من دراهمہ و الم
بشہوط (صحیح بخاری ص ۳۴۲ ج ۱)

مسکنات کے لئے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں۔ خواہ قرض دہ اس کے درہم سے بہتر
درہم داکرے بشرطیکہ (یہ بہتر درہم داکرے) قرض کے مقابلہ میں ملے نہ کیا گیا ہو۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر مقابلہ میں یہ ملے کر لیا جائے کہ قرض کے درہم سے بہتر
درہم داکرے یہ نہیں کے تو وہ رہا میں داخل ہو کر حرام ہو گا۔

نیز حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے مجھے ہدایت کی کہ تم ایک بنی
سہبن میں آباد ہو جہاں رہا مست عام ہے۔ لہذا اگر کسی شخص پر تسلسل قرض واجب ہو اور وہ
جہیں مجھ سے جو یا چلے گا بوجہ ہرگز دینا چاہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ کیونکہ وہ
رہا ہے (صحیح بخاری۔ منتخب عبداللہ بن سلام ص ۵۳۸ ج ۱)

اور حضرت قتادہ بن دعبلہ الدوسی آیت "والن یتم فکر رؤس اداکم" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ماکان لهم من دين محمل لهم ان ياخذوا به وس اموالهم ولا يزدادوا عليه شيئا (تفسیر ابن جریر ص ۶۷ ج ۳) جس شخص کا کچھ قرض دوسرے پر ہو۔ اس کے لئے قرآن نے اصل رقم لینے کی اجازت دی لیکن جس پر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(۴) علماء لغت نے بھی "ربا" کی یہی تشریح کی ہے۔ چنانچہ لغت عرب کے مشہور ائمہ زحلجہ ربیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں! "كل قرض يوقظ اكثر منه" (تاج المعروس ص ۱۳۶ ج ۱) یعنی ہر وہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جائے۔ نیز لسان العرب وغیرہ میں بھی ربیہ کی تعریف نقل کی گئی ہے۔

چنانچہ امت کے تمام علماء و فقہاء بلا استثناء "ربا" کی یہی تعریف کرتے آئے ہیں۔ امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں اس جہلیت کے ربیہ کی تفسیر اور جامع و مانع تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔

هو القرض المشروط فيه الاجل و ربا ذمال على المستفرض (احکام القرآن ص ۵۵ ج ۱) قرض کا وہ معاملہ جس میں ایک مخصوص مدت اور اپنی اور قرض دار پر ہل کی کوئی زیادتی سے کر لی گئی ہو۔

مذکورہ بالا تعریحات نے "ربا" کے مفہوم میں کوئی گھٹک و اہم و اجمال پائی نہیں چھوڑا۔ اور ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے لئے اصل پر جو اضافہ بھی معاملے میں طے کر کے لیا اور دیا جائے وہ "ربا" ہے۔ اس میں کم یا زیادہ، یا مفرد و مرکب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہی قرآن و سنت کا حکم ہے۔ یہی اصل امت کا فیصلہ ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کے سوا کسی نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(ب) کیا ظہور اسلام کے بعد ہونے والی ترقی اور تبدیلیوں کے پیش نظر "ربا"

کی نئی تشریح کی جا سکتی ہے؟

اس کا مختصر جواب ہے کہ کہ ہرگز نہیں۔ جس چیز کی تشریح خود قرآن و حدیث نے کر دی ہو، جس پر فقہاء صحابہ و تابعین متفق رہے ہوں، نہ رہیں پر امت کا اجماع متفق ہو چکا ہو اس کی "نئی تشریح" درحقیقت قرآن و سنت کی تحریف کا نام ہے اور ایسی نئی تعریحات کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم صحیح و سالم باقی نہ رہے۔ اگر محض زمانے کے

عام چلن سے جڑا ہو کر "ربا" کی کوئی ایسی نئی "تشریح" کی ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت اور
 "جملہ کے صریح ارشادات کے خلاف ہو تو "غیر"۔ "زنا" یہاں تک کہ "انکر" و
 "شکر" کی نئی تشریح بھی ممکن ہوگی پھر اسلام کا کون سا حکم تحریف و تحریف کی دست برد سے
 محفوظ رہ سکتا ہے؟

شریعت کے ہر احکام زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے تھے، ان کے بارے میں خود
 قرآن و سنت نے صریح اور تفصیلی احکام دینے کے بجائے کچھ اصول بتا دیے ہیں جن کی روشنی
 میں شریعت کے اصولوں کے تحت نظام مستحکم کیے جاسکتے ہیں۔ لہذا ہم قرآن و سنت کے احکام
 مخصوص اور واضح ہیں اور ان میں آئندہ کسی تبدیلی کی فلاحی نہیں کی گئی، ان پر قیام قیامت
 تک ہوں گا تو مل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی سے واقعہ "ربا" کے حکم
 میں کوئی تبدیلی ہوتی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم "ربا" کی شہادت بیان کرنے کے
 لئے پورے دو کوغ نازل کرتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار
 دیتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید ترین وعیدیں بیان فرماتے ہیں، لیکن قرآن
 و سنت میں کسی جگہ اس بات کا کوئی ادنیٰ اثر بھی نہیں ملتا کہ یہ حکم کسی زمانے میں تبدیل ہو
 سکتا ہے۔ اس کے بجائے آئندہ زمانے کے بارے میں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر
 ارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے وہ قوی ہے۔

لِیَا قَوْمِ عَنِ النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَبِیْنُ مِیْمًا اَحَدًا اِلَّا اَمْلَکَ الرُّمَاحَ۔ (میں لمبا کھلے اصابہ میں
 غدارہ (ابو داؤد و ابن ماجہ) یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان
 میں کوئی شخص اپنے آپ کو جس نے سود نہ کھایا ہو، اور اس شخص نے واقعی سود نہ کھایا ہو گا،
 اس کو سود کا غبار تو ضرور ہی پہنچے گا۔"

نیز یہ فرماتا ہے ۔ "میں یہی اس وقت بیخبر رہا و الزنا و انکر" (طبرانی در رواۃ روات
 اصحیح) قیامت کے قریب سود زنا و شراب کی کثرت ہو جائے گی۔

ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایک زمانہ
 نیا آجائے گا جب سود یا اس کے غبار سے بچنا مشکل ہو گا، اس کے باوجود آپ اس سود کو
 "ربا" ہی قرار دیتے ہیں، لہذا کوئی اور ایسا شہد بھی ایسا نہیں دیتے کہ اس دور میں ربائی کی "نئی
 تشریح" کر کے اسے حلال کر لیا جائے۔ پھر حدیث کی بیشمار کوئی کے مطابق آج ربائی کثرت
 کا مظہر ہو رہا ہے، لیکن جس ربائی کثرت ہے وہ تبدیلی سود ہے کیونکہ مہاجری سود کی تو ایسی

نیادگی نہ ہوئی ہے نہ مسندہ بظاہر امکان ہے کہ اس سے کوئی انسان خالی نہ رہے یہ بتلوسا ہی کا
سور ہے جس کے اثرات ہر کس و ہر کس تک پہنچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ قرآن و
حدیث نے جس ربا کو حرام قرار دیا ہے اس میں تجدیدی اور مساجنی ہر طرح کے سوشل
ہیں۔

سوال نمبر ۲: کیا اسلامی تعلیمات اور احکام کے مطابق

(۱) دو مسلم ریاستوں کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دوسری غیر

مسلم ریاست کے مابین سوانہ کی بنیاد پر کاروبار جائز ہے؟

جواب۔ جہاں تک دو مسلم ریاستوں کا تعلق ہے ان کے درمیان سور کے لین دین کی کوئی
ممانعت نہیں۔ البتہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست سے سود یا
جائزہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں،
بلکہ یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کافروں کا مال ان کی رضامندی سے وصول کر کے
اس پر قبضہ کر لینا فقہاء نے نزدیک جائز ہے، دارالحرب کے کفار وہ مال خوار کوئی نام رکھ کر
دیں، ان فقہاء کے مسلک کے مطابق سہمت اسے بحیثیت ۱۲ حصوں میں ملے اس حیثیت سے
وصول کر سکتے ہیں۔ وہ ایک حربی کا مال مہیا ہے، لہذا اضطراری حالات میں اس منظرہ نظر کو
اعتبار کر لینے کی گنجائش ہے۔

سوال نمبر ۳: حکومت قومی ضروریات کے لئے جو قرضے جاری کرتی ہے کیا ان پر لگو

ہونے والا سود کے ذیل میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۳۔ بلاشبہ نہ کہے ذیل میں آتا ہے، کیونکہ ”ربا“ جس طرح انفرادی طور پر
مسلمان کے لئے حرام ہے اسی طرح حکومت کے لئے حرام ہے۔

سوال نمبر ۴: کیا آپ کے ذیل میں غیر سودی بنکاری ممکن ہے؟ اگر تو اب اثبات
میں ہے تو کن ضروریات کے مطابق؟

جواب نمبر ۴۔ غیر سودی نظام بنکاری بلاشبہ ممکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مختصر مقالے کے
جواب میں نہیں سہجائیں۔ لیکن اس کا مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ اس پر عمل کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ اس نظام کی کھلی تفصیلات مدن کرنے کے لئے مناسب بصیرت فقہاء اور ماہرین معاشیات و
بنکاری کی ایک مجلس خاص اسی غرض کے لئے چلی جائے جو ربا کی علت و مرست کی بحث میں
وقت ضائع کرنے کے بجائے مثبت طور پر غیر سودی نظام بنکاری کی تفصیلات مرتب کرے۔

حاکم درج ذیل ہے:

اسلامی احکام کے مطابق بنکاری ”ربا“ کے بجائے ”شرکت“ اور ”مضاربت“ کے اصولوں پر استوار کی جائے گی جس پر عمل مندرجہ ذیل طریقے سے ہو گا۔۔۔
عوام جو رقمیں بک میں رکھنا چاہیں گے وہ دو قسم پر مشتمل ہوں گی۔ عندالطلب قرضے (Call Current Account) اور دوسرے مضاربت (Fixed Deposit) جو بک اکاؤنٹ کی قسم میں شامل ہو جائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تمام رقم بک کے پاس فقیہی نکتہ نظر سے قرض ہوں گی۔ کھاتہ دار ہر وقت بذریعہ چیک ان کی رہائی کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر منافع کھاتہ دار کو نہیں دیا جائے گا۔ جب کہ موجودہ نظام میں بھی اس مد پر کوئی سود نہیں دیا جاتا۔ البتہ مضاربت کے کھاتہ دار مقرر مدت کے لئے جو تین ماہ سے ایک سال تک ہو سکتی ہے رقم رکھائیں گے، اور اس رقم سے بک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو منافع حاصل کرے گا اس میں تناسب طور سے (Proportionately) شریک ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل رقم کے ہونے سرمایہ (Invested Money) کا جتنا فی صد حصہ ہے، بک کے کل منافع میں سے اتنا ہی فی صد حصہ انہیں ملے گا۔

عندالطلب قرضوں اور مضاربت کھاتہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقم میں سے بک ایک حصہ مد محفوظ (Reserve) کے طور پر رکھ کر باقی سرمایہ کاروباری افراد کو شرکت یا مضاربت کے اصول پر دے گا۔ کاروباری افراد اس سرمایہ کو صنعت یا تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل کریں گے اس کا ایک ملے شدہ فی صد حصہ بک کو اصل رقم کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور بک جو نفع اپنے حصہ داروں اور کھاتہ داروں کے درمیان ملے شدہ تناسب حصول کی صورت میں تقسیم کرے گا۔

مذکورہ طریق کار کے علاوہ غیر سودی نظام میں بک اپنے وہ تمام وظائف بھی جاری رکھے گا جو وہ اجرت پر انجام دیتا ہے، مثلاً کارڈ، ٹریولر چیکس، بک ڈرافٹ، اور لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنا بیچ و خریدی دلالی، کاروباری مشورے دینا وغیرہ جن تمام خدمات کو بدستور جاری رکھ کر ان پر اجرت وصول کی جائے گی۔

یہ غیر سودی بنکاری کے لئے انتہائی جمل اثرات ہیں۔ اس موضوع پر مفصل کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں جن میں اس نظام کی جزئی تفصیلات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر

متعدد ماہرین، بنگالی سے مشورہ کے دوران انہوں نے اس طریق کار کو بالخصوص قتلِ عمل قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے صحیح طریقہ دی ہے جو اور بیان کیا گیا ہے کہ نہیں اس غرض کے لئے ماہرین کی ایک مجلس بنادی جائے جو غور و خوض کے بعد اس حکم کی عملی تفصیلات مرتب کرے۔

سوال نمبر ۴ کیا اسلامی احکام کی روشنی میں بنگوں کی فراہم کردہ سولہوں یا خدمت کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں نجی اور سرکاری بنگالی بنگالی سے کوئی امتیاز کیا جاسکتا ہے؟

جواب نمبر ۵۔ اسلامی احکام کے اعتبار سے نجی بنگوں اور سرکاری بنگوں میں کوئی فرق نہیں جس خدمات کی اجرت لینا نجی بنگوں کے لئے جائز ہے ان کی اجرت سرکاری بنگوں سے لئے بھی جائز ہے۔ اور سود کے معاملات نہ نجی بنگوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بنگوں کے لئے۔

سوال نمبر ۶ کیا حکومت کے مملوکہ یا اس کے زیرِ نگرانی چلنے والے بنگالی کے کسی اور سے کوئی مملوکہ ملک کی ملکیت (مل بھول نقد) قرار دیا جاسکتا ہے؟ اگر جواب مثبت میں ہے تو اسلام کی رو سے ایسے ورے کی کیا حقیقت ہوئی؟

جواب نمبر ۷۔ جو بنگ حکومت نے قائم کئے ہوں وہ حکومت کی ملکیت ہیں۔ لہذا انہیں بھول ملک اسوال میں داخل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سوال نمبر ۸ (الف) کیا اسلامی تعلیمات کے بموجب سرمایہ کو عیشِ پیدوار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اس کے استعمال کے عوض کوئی معذور دیا جاسکتا ہے؟

(ب) اگر جواب مثبت میں ہے تو کیا اسلام منافع کی تقسیم میں سرمایہ کا کوئی حصہ مقرر کرتا ہے؟

جواب نمبر ۹۔ یہ ایک نظریاتی بحث ہے جسے مزاحضہ قرآن و سنت میں نہیں چھیڑا گیا، البتہ اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے احکام سے جو صحیح پوزیشن سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ "سرمایہ" کو عیشِ پیدوار قرار کیا گیا ہے۔ البتہ جس چیز کو آج کل علمِ معاشیات میں سرمایہ یا اصل (Capital) کہا جاتا ہے اور جس کی تعریف پیداشدہ درپیدہ پیدائش سے کی جاتی ہے۔ وہ

اسلامی شریعت کے اعتبار سے دو قسموں پر منقسم ہے:-

(۱) وہ سرمایہ جس کا عمل پیدوار میں مشغول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے فسخ نہ کیا جائے جیسے روپیہ اور شیعہ خوردنی۔

(۲) وہ اسباب پیدوار جن کا عمل پیدائش میں اس طرح مشغول کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل شکل و صورت برقرار رہتی ہے مثلاً مشینری۔

تقسیم دوست میں ان دو قسموں میں سے پہلی قسم کا حصہ منافع (Prof) (it) ہے نہ کہ سود اور دوسری قسم کا حصہ زمین کی طرح اجرت یا کرایہ (Rent) ہے

یہاں مختصراً اتنا اشارہ کافی ہے۔ اس مسئلہ کی مکمل تشریح اور اس کی فنی تفصیلات ائمہ کے مقالے "اسلام کا نظام تقسیم دولت" میں موجود ہیں۔ جو ساتھ منسلک ہے۔ سوال نمبر ۸ (الف) کہ آپ کے خیال میں موجودہ اقتصادی حالات میں بنگلہ دیش کی سرولوں سے استفادہ کئے بغیر یا بی بی سولوں کے عوض سود یا بنگلہ دیش کے اخراجات ادا کئے بغیر فنی اور غیر فنی تجارت کو مؤثر طریقہ سے چلائے ممکن ہے؟

(ب) اگر مندرجہ بالا سوال کا جواب نفی میں ہے تو کیا آپ اسلامی احکام سے ہم آہنگ کوئی تبدیلہ تجویز کر سکتے ہیں؟

جواب نمبر ۸۔ جی ہاں۔ ممکن ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بنگلہ دیش میں غنیمت پر اجرت وصول کرتا ہے مثلاً ٹیکسز، لیٹرنز آف کریڈٹ، بنگ ڈرافٹ، بیج و شرکی وغیرہ۔ ان کی اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ سود کا کاروبار ناجائز ہے، اور اس کی قیادت صورت سوال نمبر ۸ کے جواب میں ممکن ہے۔

سوال نمبر ۹ کیا بیمہ کا کاروبار سود کے بغیر چلایا جاسکتا ہے؟

جواب نمبر ۹۔ جی ہاں۔ اور اس کی صحیح اسلامی صورت یہ ہے کہ:-

(۱) بیمہ پالیسی کی حامل شدہ رقوم کو مضارب کے شرعی اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جائے اور مبین سود کے بجائے اسی طریقہ پر تجارتی نفع تقسیم کیا جائے جس کا ذکر غیر سودی بنگلہ دیش کے ذریعہ میں آیا ہے۔

(۲) بصرہ کے کاروبار کو امداد پانسی کا کاروبار بنانے کے لئے بصرہ پانسی لینے والے اپنی رضامندی سے اس محلہ سے کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک متعین حصہ نصف یا تہائی یا چوتھائی ایک ریزرو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر اسے وقف قرار دیں گے۔ اور اسے حوادث میں جٹلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول و قواعد کے ماتحت خرچ کیا جائے گا۔

(۳) بصورت حوادث یہ امداد صرف ان حضرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس محلہ سے کے پابند اور اس پنشنی کے حصہ دار ہیں۔ لوظائف میں ایسی تخصیصات شرعاً جائز ہیں وقف علی العیال اس کی نظیر موجود ہے۔

(۴) اصل رقم مع تہائی نفع کے ہر فرد کو پوری چوری ملے گی البتہ کہ کاروبار میں خسران ہو اور وہی اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ امداد باقی کاروبار فنڈ وقف ہو گا۔ جس کا فائدہ دھرم و دین کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی جتنے گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے متعلق نہیں جیسے کوئی رقم عام کے لئے بہتوں وقف کر دے مگر بوقت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے یا قبرستان وقف کر دے مگر خود اس کی اور اس کے اقربا کی قبریں بھی اس میں چٹکی جائیں۔

(۵) حوادث پر امداد کے لئے مناسب قوانین بنائے جائیں جو صورتیں عام طور پر حوادث کسی اور کبھی جاتی ہیں ان میں پس ماندگان کی امداد کے لئے معتد بہ رقم مقرر کی جائے۔ اور جو صورتیں عادیہ حوادث میں داخل نہیں کبھی جائیں جیسے کسی بھڑی کے ذریعہ موت واقع ہو جائے۔ اس کے لئے یہ کیا جاسکتا ہے کہ متوسطہ تندرستی والے افراد کے لئے ساتھ سال کو عمر طبعی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں کچھ مختصر امداد دی جائے متوسطہ تندرستی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بصرہ پنشنی میں جاری ہے وہ مستعمل کیا جاسکتا ہے اور پندرہ یا کترہ آدمی کے لئے اسی پیرہ سے عمر طبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔

(۶) کوئی شخص چند قطعیں جمع کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دے تو اس کی رقم ضبط کر لینا جیسا کہ آج کل معمول ہے ظلم صریح اور حرام ہے۔ البتہ پنشنی کو ایسے غیر متعلقہ لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لئے معاملے کی ایک شرط یہ رکھی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعد اپنے حصہ واپس لینا چاہے یعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ سو ست یا دس سال سے پہلے

رقم واپس نہ کی جائے گی۔ اور ایسے شخص کے لئے تہذیبی تعلیمی شرط بھی کم رکھی جا سکتی ہے۔ یہ سب امور تشکر کمیٹی کی صوابدید سے ملے ہو سکتے ہیں۔ ان کا اثر معاملہ کے جواز یا عدم جواز پر نہیں پڑتا۔

یہ ایک سرسری و اجمالی خاکہ ہے۔ اگر کوئی جمعیت اس کام کے لئے تیار ہو تو اس پر مزید غور و فکر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں سوچ کر جاسکتی ہیں۔ فور سہل دو سہل تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی قواعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بنگلہ اور انڈونیشیا کا موجودہ نظام بھی قوراتوں رات و روز میں نہیں آگیا۔ بلکہ اس پر غور و فکر اور تجربات میں ایک عرصہ لگانا اگر صحیح جذبہ کے ساتھ مذکورہ بالا طریقے کا تجربہ کیا جائے، اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے باقی امتلاعات کا سلسلہ جاری رہے تو جتنا چند سہل میں غیر سودی بنگالی اور غیرہ کا نظام شرعی اصول پر پورے استعمال کے ساتھ برآمد کرنا ممکن ہے۔

سوال نمبر ۱۲ (۱) پراویڈنٹ فنڈ اور سیونگ بنک اکاؤنٹ پر جو قلع دیا جاتا ہے کیا وہ ربائی تعریف میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۱۲۔ جہاں تک سیونگ بنک اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا قلع واجب رہا ہے۔ کیونکہ وہ ربائی اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال نمبر ۱ کے جواب میں کی گئی ہے۔ دیا پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ سو اس کا بھی صاف طور ہے علیہ طریقہ قوی ہے کہ اس فنڈ کو بھی شہرت یا مفہومت کے اصول پر تہذیب میں لگایا جائے اور اس سے جو تہذیبی نفع حاصل ہو وہ فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے لیکن آج کل جو طریقہ مروج ہے کہ قلعہ اس فنڈ کو تہذیب وغیرہ میں لگانا کہ حصہ داروں کو سود کے نام سے کچھ تحسین و رقم دینا ہے ملازمین کے لئے ان کے لئے کی تنجائش ہے۔ اس لئے کہ فقہی اعتبار سے وہ ربوئی تعریف میں نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ تنخواہ کا نام حصہ ملازم کو وصول نہیں ہوتا انہی کی ملک میں نہیں آیا بلکہ یہ دستور فقہی کی ملک میں ہے۔ اب حکم یا گورنمنٹ نے جو زیادتی پراویڈنٹ فنڈ کی رقم سے تہذیب وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے قائمہ اخلائے

کا نتیجہ نہیں، بلکہ اپنی ملک سے ناکدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ اب اگر محکمہ اپنی ملک سے ملازم کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ شریعتاً سود نہیں بلکہ حرجِ ابتدائی یعنی شہام ہے اس لئے ملازم کے لئے اسے وصول کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل احقر کے ایک رسالہ ”پروویڈنٹ فنڈ“ میں موجود ہے جس کی دوسرے حضرات علماء نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ یہ رسالہ جواب کے ساتھ منسلک ہے۔

سوال نمبر ۱۱ (نقہ) ایک ملازم کو اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے پر جو رقم بطور سود ادا کرنا پڑتی ہے اور جو سود میں اس کے اسی فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے کیا آپ اسے دبا کیس سمجھتے ہیں؟

جواب نمبر ۱۱۔ پروویڈنٹ فنڈ کے معاملہ کی توضیح سوال نمبر ۱۰ کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشنی میں شرعی نقطہ نگاہ سے یہ نہ قرض ہے نہ سودی معاملہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبے کا اسے حق تھا اس نے اس کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔ اور بعد کی تنخواہوں سے جو رقم اوائے قرض و سود کے نام سے بلا قبضہ کھلی جاتی ہے وہ بھی اوائے قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق برآمد کتنی تھی، اس کی طرح یہ بھی ایک کٹوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان صدیوں میں کٹوتی کی مقدار زیادہ ہو گئی جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب رقم پانچواں ای کو وولٹس نے لی۔

(ب) اگر آجر بھی پروویڈنٹ فنڈ میں اپنی طرف سے کچھ رقم کا اضافہ کرے تو صورت حل کیا ہوگی؟ اس سے بھی مذکورہ صورت حل پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے وہ اس کی طرف۔ سر حرج (آپ طرح کا انعام) ہے۔

سوال نمبر سولہا انصافی پانڈوں پر یا سیمک تک انکوائٹ پر بطور انعام دی جانے والی رقم دبا کی تعریف میں داخل ہے؟

جواب نمبر ۱۲۔ انصافی پانڈوں میں یہ ہوتا ہے کہ پانڈ خریدنے والے ہر شخص کی رقم پر سود اگایا جاتا ہے۔ لیکن مسجد مدینہ پوری ہونے پر ہر شخص کا سود اس کو دینے کے بجائے سود کی مجموعی رقم صرف ان افراد کو تقسیم کر دی جاتی ہے جن کا ہم قرعہ اندازی میں نکل آئے ہذا جو رقم پانڈ پر ”انعام“ کے نام سے دی جاتی ہے وہ درحقیقت سود اور دبا ہے فرق یہ ہے کہ عام حالات میں اتنی رقم پر جتنا سود ملتا ہے، پانڈ کے ”انعام“ میں اتنی ہی سود کے علاوہ بعض دوسرے افراد کی رقموں پر کتنے والا سود بھی شامل ہوتا ہے جو انعام یا منجھن کو بذریعہ نقد دیا جاتا ہے۔

اس طرح انعامی ہائے کے مروجہ طریقے سے سود کی رقم کو قلم کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہت اہل علم کے مشورے سے اس طریقے میں ایکن زمینہ کی جا سکتی ہے جس کے ذریعہ اس میں سود اور قلم بقی نہ رہے۔

رہا سید تک تک انعامات، سوائے کے بدے میں پیچھے نہ رہ کر عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ ظاہر رہا کا معاملہ ہے لہذا اس پر ضمام کے "سے جو رقم دینی جانے کی وہ "عقد رہا" پر دیا جائے والا انعام ہے جس کا لینا جائز نہیں۔

سوال نمبر ۱۴: اگر اسلامی قانون کے تحت تہلی اور غیر تہلی قرضوں میں امتیاز کرنا درست ہو گا جب کہ تہلی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تہلی قرضے بلا سود ہوں؟

جواب نمبر ۱۴: سوال نمبر کے جواب میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ "رہا" کی حقیقت یہ وہ زیادتی ہے جو کسی قرض کے تبادلے میں ملے کر کے لی اور دی جانے اس میں یہ سوال تفصیل خارج ز بحث ہے کہ قرض لینے والا کس مقصد کے لئے قرض لے رہا ہے؟ اس معاملے میں اصل یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو قرض دے رہا ہے اس میں اسلامی نقطہ نظر سے اس کو پچھے یہ متعین کرنا چاہئے کہ وہ یہ دہنیہ اس شخص کی امداد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ دہنیہ دوسرے کی امداد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس امداد کو امدادی رہنے دے اور نفع کے ہر مطالبہ سے دستبردار رہ جائے وہ اتنے ہی روپے کی واپسی کا مستحق ہو گا جتنے اس نے قرض دے دیے اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روپیہ دے کر کاروبار کے نفع سے مستفید ہو تو اسے "شرکت" یا "مشارکت" کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی سے کاروبار کے نفع و نقصان دونوں کی ذمہ داری اٹھانے پر اسے کسی ان دو صورتوں کے علاوہ اسلام میں تیسری راہ نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی لائق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا قلم موقوفہ اور مشتبہ ہو۔

سوال نمبر ۱۵: کیا اسلام کے اقتصاد میں قومی سرمایہ کی تشکیل کے لئے بچت کی حوصلہ افزائی کرنے والی کوئی جائز ترجیحات موجود ہیں؟

سوال نمبر ۱۵: اگر سود کو قطعی طور پر منسوخ کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بچت پر ابھارنے اور سرمایہ کے استعمال میں کفایت شعاری

کی قرضیت دینے کے لئے نوئے محرکات مسئلہ نئے چیلنج ؟

جواب نمبر ۱۰۔ ۱۵ یہ دونوں سوال در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور ان کا جواب یہ ہے کہ اگر بنکوں اور بیمہ کمپنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مقصدیت کے اصولوں پر چلایا جائے تو کھانا داروں کو آج کی معمولی شرح سود سے کہیں زیادہ منافع حاصل ہو گا۔ کیونکہ وہ پورے کاروبار کے شریک ہوں گے۔ لہذا جو بچت قومی مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بڑھ کر ترغیب، انعام اور نیا نو کا ؟

صرف سیونگ اکاؤنٹ کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ کیونکہ غیر سودی نظام میں نہ اس پر سود ملے گا اور نہ منافع، لیکن اول تو جدید ماہرین معاشیات کے عام رائے یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی قرض اور فیصلہ کن محرک نہیں بوقت بچت کی اصل وجہ ہذاست خود کفایت شعری اور پس انداز ہی کا ہے نہ اس کے سیونگ اکاؤنٹ پر سود دینے سے اس میں کوئی مقصد یہ بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ مقصدیت (Fixed Dep (Savings Plan) کی قسم کم کر کے تین ماہ سے ایک سال تک بھی رہی جا سکتی ہیں اس طرح بچت کے ساتھ نفع کے خواہش مند اس مدی طرفہ آسانی رجوع کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۱ جدید معاشی نظریہ کے طور پر سود کے معنی اس شرح سود سے مختلف ہو گئے ہیں جو قرض پر واقعی ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً قرضاتی منصوبوں کی تحویل میں ماہرین معاشیات سے ”قرضی شرح سود“ سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ کی کمائی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے یہ اس قسم کا نظریہ اقتصادی نعمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے خواہ واقعی سود ادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے۔

جواب نمبر ۱۲۔ سوال پوری شرح میں ہے تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضاتی منصوبہ بندی وغیرہ میں قرضی شرح سود کو بنیاد کر فیصلے کئے جاسکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت وہیں پیش آ سکتی ہے جہاں سود عملاً باری و مدلی بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودی نظام سے مطابق اتوار کر دیا جائے تو قرضی شرح سود کی کوئی ضرورت نہ قائم ہو سکتی ہے۔

والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

معین محمد شفیع

ذکر و فکر

غیر سودی کاؤنٹرز

جہ و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کار خیمہ عالم کو وجود بخشا

اور

دور و سلام اس کے آخری نظیرؐ نے جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بھلا کیا

یکم جنوری ۱۹۸۱ء سے حکومت نے بلا سود بنکاری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ہر بینک میں ”غیر سودی کاؤنٹر“ کھول دیئے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ”بلا سود بنکاری“ کی طرف پملا قدم ہے اور آئندہ بینکنگ کے پورے نظام کو رفتہ رفتہ غیر سودی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سود ہمیشہ نعمت سے چلے از جلد مٹھکا حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریضہ ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر سے نجات پاگئی، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری انسانیت کے لئے روز سعید ہو گا۔ موجودہ حکومت نے بار بار اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو غیر سودی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور نیک ایسے ماحول میں جہاں بینکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جلدی رہی ہیں، حکومت کی طرف سے اس عزم کے انعکاس کو بھی مسلمانوں نے غیبت سمجھا، اور اس نیک کام کی طرف جو قدم بھی ”گمے بڑھایا جائے اسے ماضی میں مستحسن ہی قرار دیا جائے گا، اس لئے ان نئے ”غیر سودی کاؤنٹروں“ کے افتتاح کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ”کاؤنٹ لون کاؤنٹروں میں کھولنے شروع کر دیئے۔

ذاتی طور پر اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے شدید اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی کاؤنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلائے جائیں، مگر جب ان کاؤنٹروں کا افتتاح ہوا تو اس اقدام کو

بانی کے مقابلے میں ہر مالی غنیمت سمجھتے ہوئے دہلا فوری اور پہلا تاثر یہ تھا کہ ان کاؤنٹروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عرصہ دراز کی تعلقان اور جدوجہد کے بعد اس کام کا آغاز ہو رہا ہے جس کے انعقاد میں ایک تہائی صدی بیت مٹی ہے، خیال یہ تھا کہ حکمت عملی خراب کیسی ہو، لیکن غیر سودی بنکاری کا قیام ہر صورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعلقان خیر ہی خیر ہے، چنانچہ اس کار خیر میں تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی انکیم کا حامی کیا۔ لیکن افسوس اور شدید افسوس، مسرت اور شدید حسرت اس بات کی ہے کہ ان کاؤنٹروں کے قصصی طریق کار کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ بڑی حد تک سرد پڑ گیا۔

تیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف و اکناف سے تحریری اور زبانی طور پر ہم سے یہ سوا کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کاؤنٹروں سے واقعی سود ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کسی غم کے بغیر ان کاؤنٹروں میں رقم رکھ سکتا ہے؟

ان سوالات کا اعلیٰ وجہ البصیرت جو بے دینے کے لئے جب ہم نے اس انکیم کا مطالعہ کیا جو کچھ جنوری سے بند کی گئی ہے، اور اس کے طریق کار کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ سود کی آغوش میں پرورش پائی ہوئی ذہنیت اتنی آسانی سے اس نہایت کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ وہ اس پر تھوڑا سا غلط چمڑک کر اور کچھ خوش تر پالش کر کے کچھ مزید عرصے تک کام چلا جا رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی نہ صرف اور انعقاد کرنا ہو گا، بلکہ سو کن گرتی موٹی دیوار کو جو انشاء اللہ بالآخر گر کر رہے گی۔ صحیح فخر سے دھاتے کے لئے ابھی اور جدوجہد کرنی ہوگی۔

چونکہ عام طور پر مسلمانوں بلکہ بیشتر علماء کو بھی اس نئی انکیم کی تفصیلات پہنچ نہیں سکیں، اس لئے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے علم و بصیرت کی حد تک اس انکیم پر تبصرہ پیش کریں، تاکہ حکومت، عوام اور علماء اس کی روشنی میں راہ عمل طے کر سکیں۔

بیکوں کو غیر سودی نظام پر کس طرح چلایا جائے؟ اور معیشت کے لئے سود کی متبادل مسائل کیا ہو؟ اس مسئلے پر مدت دراز سے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سوچا جا رہا ہے اور اس پر بہت سا علمی اور تحقیقی کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کھوشوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجویز میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سود کے اصل متبادل طریقے صرف دو ہیں: ایک نفع و نقصان کی تقسیم یعنی شرکت یا مضامنت اور دوسرے

قرض حسن لفظ سود کو ختم کرنے کے بعد بنگاری کا سدا نظام بنیادی طور سے انہی دو طریقوں پر مبنی ہونا چاہئے۔ بہت بینک تو بعض ایسے کام بھی کرنے پڑے ہیں جن کی نیام دہی کے لئے نہ وہ شرکت و مضاربت کا طریقہ بنا سکتے ہیں، اور نہ قرض حسن کو۔ ایسے مقلات پر جزی ہمارے دور سے کچھ دور سے طریقے بھی مختلف مضاربت نے تجویز کئے ہیں۔ یہ طریقے ہمارے نظام بنگاری کی بنیاد نہیں بن سکتے، بلکہ انہیں اسٹیلٹی یا عبوری طور پر اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بلا سود بنگاری پر اب تک جو طبعی اور قبضی کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی مصلحت کی حد تک سب سے زیادہ جامع، مفصل اور تحقیقی رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علامہ کرم اور مابین معاشیات و بنگاری کی مد سے مرتب کی ہے اور اب منظر عام پر آچکی ہے۔ اس رپورٹ کا حاصل بھی یہی ہے کہ بلا سود بنگاری کی اصل بنیاد نفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہو کر اور بینک کا بیشتر بکروں، شرکت یا مضاربت پر مبنی ہو، البتہ جس کا دل میں شرکت یا مضاربت رکھ کر آمد نہیں دے سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں کچھ اور متبادل راستے بھی تجویز کئے گئے ہیں جنہیں بروقت ضرورت بدوئی دور میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ انہی متبادل راستوں میں ایک متبادل راستہ وہ ہے جسے اس رپورٹ میں ”بیج منوئل“ کا نام دیا گیا ہے۔

اس طریق کار کا خلاصہ اس طرح سمجھئے کہ مثلاً ایک کاشتکار زمین پر خریدنا چاہتا ہے زمین اس کے پاس رقم نہیں ہے، مصلحت سمجھو وہ اس شخص کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بجائے شرکت یا مضاربت اس لئے نہیں چل سکتی کہ کاشتکار زمین پر تجارت کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعمال کے لئے خریدنا چاہتا ہے۔ اس صورت حال کا مہین محل قرار ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرض حسن فراہم کرے، لیکن جب تک بینکوں کی مل پوزیشن اتنی مضبوط ہو کہ وہ پناہ دہ قرض حسن کے طور سے نہیں، اس وقت تک کے لئے یہ تجربہ پیش کی جاتی ہے کہ بینک کاشتکار کو روپیہ دینے کے بجائے کمز خرید کر اودھاریت پر دے دے، اور اس کی قیمت اپنا کچھ منافع رکھ کر متعین کرے اور کاشتکار کو اس بات کی مسرت دے کہ وہ بینک کو کمز کی مقررہ قیمت کچھ عرصے کے بعد واپس کرے۔ اس طریقے کو اسلامی کونسل کی رپورٹ میں ”بیج منوئل“ کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے بینکر کی بازمانی قیمت پر جو منافع رکھتا ہے اسے معاشی اصطلاح میں ”مارک اپ“ کہہ دیتا ہے۔

یہ سود نہ چاہا کا کوئی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نہ کوہ صورت میں بینک زمین کو اپنی ملکیت، اپنے فیض اور زمان (Risk) میں لانے کے بعد فروخت کرتا ہے، اس لئے نقص

اعتقاد سے یہ نفع سود نہیں ہوتا، اور نقصانے کرام" نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ جن مقامات پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی قہرول راستہ نہیں ہے، وہیں کونسل کی رپورٹ میں یہ طریق کار اختیار کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ جس کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع پر صریح سود سے بچنے کے لئے یہ طریق کار اختیار کر لیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طریق کار کو سود کی روئے باقی رکھنے کا ایک قانونی حیلہ بنا کر بھکاری نظام کی پوری عدالت "بڑک اپ" کی بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ کونسل کی مذکورہ رپورٹ میں جہاں سود کے قہرول طریقوں میں ایک طریقہ "بیج منوبل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کار کو کن حدود میں استعمال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تنبیہی نکات میں لکھا ہے کہ

"کونسل اس امر کو ابتدائی میں واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کا مثالی تبدیل حل، نفع نقصان میں شرکت یا قرض حسن کی صورت میں سرمایے کی فراہمی ہے۔ مگرچہ اس رپورٹ میں پیش کردہ سفارشات بذریعہ حد تک نفع نقصان میں شرکت کے اصول پر مبنی ہیں، لیکن بعض سفارشات میں کچھ دوسرے قہرول طریقے مثلاً پنہ داری، ملکیتی کرایہ داری، بیج منوبل، سرمایہ کاری بذریعہ بنیاد بھی بنائے گئے ہیں۔ مگرچہ یہ قہرول طریقے جس صورت میں زیرِ نظر رپورٹ میں پیش کیے گئے ہیں، سود کے عنصر سے پاک ہیں، تاہم اسلام کے مثالی اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے یہ سرف "دوسرا قہرول حل" ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خطرو بھی موجود ہے کہ یہ طریقے بالآخر سودی لین دین اور اس سے متعلق برائیوں کے از سر نو رواج کے لئے چار دروازے کے طور پر استعمال ہونے لگیں، لہذا یہ امر ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعمال کم سے کم حد تک صرف ان صورتوں اور خاص حالات میں کیا جائے جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ یہ طریقے سرمایہ کاری کے عام معمولی کی حیثیت اختیار کر لیں۔"

(خاتمہ سود پر اسلامی نظریاتی کونسل کی اردو رپورٹ صفحہ ۱۳)

یہ ”بیع متبادل“ کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر لکھا ہے کہ
 ”اگرچہ اسلامی شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کے اس طریقے
 کاغذ پر موجود ہے، مگر امتیاز سے ہر جگہ کاغذ میں لانا، آتش مندی سے
 بیچ ہو گا، کیونکہ اس کے جب جہاں متبادل سے خطرہ ہے کہ سودی لین
 دین کے از سر نو رواج کے لئے چور دروازہ کھل جائے گا لہذا ایسی
 احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں کہ یہ طریقہ صرف ان صورتوں
 میں استعمال ہو جہاں اس کے سوا چارہ نہ ہو۔“

(ایضاً صفحہ ۶۶ تقریباً ۱/۱۷)

اس میں منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم حکم جذری سے غلط ہونے والی انکیم کا جائزہ
 لیتے ہیں تو توجہ دیکھ کر حیرت آتا ہے۔ اس انکیم میں نہ صرف یہ کہ ”مارک اپ“ ہی کو
 غیر سودی کاغذ کے کاروبار کی اصل بنیاد قرار دے دیا گیا، بلکہ ”مارک اپ“ کے طریق کار
 میں ان شرائط کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا جو اس ”مارک اپ“ کو محدود فقہی جواز عطا کرتی
 تھیں، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل عقین خرابیاں نظر آتی ہیں:-

”بیع متبادل“ نے جو اس کے لئے لازمی شرط یہ ہے کہ بیع جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس
 کے قبضے میں آچکی ہو، اسلامی شریعت کا یہ معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں
 نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ (Risk) زمانہ نے قبول نہ کیا ہو اسے آگے فروخت کر کے
 اس پر قلعہ حاصل کرنا جائز نہیں، اور زیرِ نظر انکیم میں ”فروخت شدہ“ چیز کے بینک کے قبضے
 میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ یہ صراحت کی گئی ہے کہ بینک ”مارک اپ انکیم“ کے تحت
 کوئی چیز مثلاً چھول اپنے گمبک کو فراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چھول کی بازاری
 قیمت دے گا جس کے ذریعے وہ بازار سے چھول خرید لے گا، اور انکیم کے الفاظ میں:-

”جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی

گئی ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھ جائے گا کہ وہ بینک نے اپنی فراہم

کردہ رقم کے بدلے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں نوے

دن کے بعد واجب الاداء زمانہ قیمت پر ان ادواروں کے ہاتھ فروخت کر

وہ ہے۔ (ہو اس سے رقم لینے کے لیے)

(اسٹیٹ بینک نیوز نیٹ ورک ۱۹۸۱ء صفحہ ۶)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ کہ وہ اثبات کیا ملکیت اور اس کے قبضہ میں اب دور میں جو اس میں کی اور شخص کی شخص کو ملتی۔ تم وہ دیکھتے ہو کہ یہ ایک سچا لکھنا ہے کہ جو چیز وہ خریدنا یہ وہ ہے وہ ایک ایک نے خریدی اور پھر اس نے وہ تو سچ وہی ہے اس صرف نقد پر کوئی بات نہیں کر پڑے۔ وہ حقیقت کیسے بن گئی ہے۔ جب تک اس کا صحیح طریقہ کار اختیار کیا نہیں جائے۔ زیادہ سے زیادہ وہ بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایک پہلے اس ادارے کو ایک وکیل (Agent) جائے۔ وہ مطالبہ چیز بینائی طرف سے خریدے اور سب وہ خرید کر بینک کے دیکھ کر حقیقت سے اس پر نقد کر لے تاکہ بینک اسے فروخت کر دے۔ یعنی اول تو اس طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جب تک وہ ادارہ مطالبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے نقد نہیں کرے گا۔ بینک کی فراہمی ہوئی تو اس کے ذمے قرض نہیں بلکہ اس کے پاس بینک کی ضمانت ہوتی۔ یہاں نہ صرف یہ کہ اس کے کسی طریقہ کار کا کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ یہ مانگنا ہے کہ ۲۸ بج کر چھوٹا وغیرہ کی خریداری کے لیے جیکوں نے وہ رقمیں باکرہ پر پیش کر پڑے وہی دہائی تھیں۔ ۲۸ بج کر یہ سمجھا جائے گا کہ اگرچہ پیش نے وہ رقمیں سولے ساتھ بینک کو ملانے کی کوشش کی۔ اور پھر بینک نے اس بار وہ رقمیں دوبارہ کارپوریشن کو ملا کہ اب کی بنیاد پر دے دی ہیں۔ اور اس جس کی خریداری کے لیے وہ آرتھ دیے گئے تھے۔ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بینک نے خرید لی ہے اور پھر کارپوریشن کو ملا کہ اب کی بنیاد پر سچ وہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ کارپوریشن پہلے پھول وغیرہ خرید چکی ہے اور شاید خرید کر آگے فروخت بھی کر چکی ہے اس نے بارے میں کوئی سی منافع لی ہو۔ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کارپوریشن کو بیگی ہے؟

اس سے یہ بات واضح طور پر واضح ہوتی ہے کہ ”سچے سوال“ کا حریف حقیقی طور پر ملنا پیش نظر نہیں بلکہ قرض سو پر اس کا نصف چھ لکھا پیش نظر ہے۔ اور اشارہ ہے کہ اس مسئلہ پر ہم میں برقرار نہیں رہ سکا۔ بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کو قرض (Advance) اور اس عمل کو آرتھ لینے (Lend) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(اسٹیٹ بینک نیوز نیٹ ورک ۱۹۸۱ء صفحہ ۶)

اس انسیم کی ایک حکیم خربینا لکھی اور ہے۔ ”بچ مگوں“ کے لئے فیلڈ ڈاڑی شراب یہ ہے کہ مہلوے کے وقت ذرا دیر شوہر کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے، اور یہ بات بھی کہ یہ قیمت کتنی مدت میں ادا کی جائے گی؟ پھر اگر خریدنے والا دیر قیمت سید مدت پر ادا نہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن ادا ہونے میں تاخیر کی بنیاد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرنے کا شراب کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ تاخیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہاں تو اس کا دوسرا سود ہے۔ لیکن زیر نظر انسیم میں اس اہم اور بنیادی شراب کی بھی نہ صرف یہ کہ فی ہفتہ کی قیمت کی کمی بلکہ بعض معاملات میں وضاحت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ اسپرٹ بلوں کی ادائیگی میں ہینک جو رقم خرچ کرے گا، اس پر ابتدائی دنوں کی مدت کے لئے ۱۰ فیصد سود، ۲۸ فی صد مارک اپ وصول کرتے گا، اور اگر یہ رقم تین دن میں ادا نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید ۲۰ فی صد سود دن کے لئے اعتبار سے ۵۸ فی صد مارک اپ دوسرے اضافہ ہو گا اور اگر ۳۳ دن گزر جائے تو بھی قیمت کی ادائیگی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید ۶۲ فی صد مارک اپ کا اضافہ ہو گا، اور اگر ۴۸ دن گزر جائے تو بھی ادائیگی نہ ہوئی تو آئندہ ہر پندرہ دن کی تاخیر پر مزید ۱۰ فی صد اضافہ ہو گا اور اگر ۷۰ فی صد مارک اپ کا اضافہ ہو جائے گا۔

اندازہ فرمائیے کہ یہ طریق کھردھری سود پر سود کے حوالہ دیا ہے؟ اور ”نظرست“ کے بجائے ہم ”مارک اپ“ رکھ دیتے اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے ”غیر سودی نظام“ کیسے قائم ہو جائے گا؟

یہ قیمت ہے کہ مدتوں کے اضافے سے مارک اپ کی شرحوں میں اضافہ زیر نظر انسیم میں صرف اسپرٹ بلوں کے مسئلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ۱۰۰ سے معاملات میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ لیکن اگر یہ صورت مجوزین انسیم کی نظر میں ”غیر سودی“ ہے تو شاید دوسرے معاملات میں بھی اس کے اطلاق میں کوئی قیادت نہ آسکے۔

۳۔ ملکی ہندویوں اور بلز آف انشیورنگ کو بھٹانے کے لئے جو طریقہ انسیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بے حسد ہے۔ جو آج کل ملکوں میں رائج ہے اس میں سرمایہ کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ صرف اس کوئی کو جو پہلے کوئی (Disclaim) کھاتی تھی۔ ”مارک ڈون“ کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہندیاں بھٹانے کے لئے بھی ایک شرعی طریق کھلا اسلامی اصول کی رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے

۳۔ پھر اگر بالفرض انہیں سے یہ شرعی قباحتیں دور کر دی جائیں تب بھی اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اس انکم میں شرکت اور مضاربت کو غیر سودی بھکاری کی اصلی ماساں قرار دینے کے بجائے، بلکہ بلکہ انکم کی اصل بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور غیر سودی کاروبار کا بیشتر کچھ وہی قانونی جیسے کے گرد گھما رہا گیا ہے۔ اس وقت انہیں تک آف پاکستان سے چھڑی ہونے والا پندرہ روزہ اخیار "انہیں ہینک نیوز" تیار سے سامنے ہے۔ اس کے کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے شمارے میں ان بات اور اس طریق کار کی تفصیل دی گئی ہے جو غیر سودی کاروبار میں اختیار کیا گیا ہے، اس تفصیل کے مطابق غیر سودی کاروبار میں جمع ہونے والی رقمیں مختلف مدت میں استعمال کی جائیں گی۔ ان سات مدت میں سے صرف ایک مدت شرکت یا مضاربت کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے، اور باقی تمام مدت میں "بزرگ اپ" یا "بزرگ ڈالون" کا طریقہ تجویز کیا گیا ہے اور شرکت یا مضاربت والی مدت کو استعمال کرنے کے لئے بھی کوئی یہ طریقہ کار وضع کرنے کے بجائے یہ ضرورت کر دی گئی ہے کہ یہ رقم مختلف کمپنیوں کے حصص، این آئی ٹی، جس اور پرائی سیس، ٹرم سٹریٹجی خریدنے اور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان اور دیگر کچھ کے ان معاملات میں استعمال کی جائے گی جو نفع و نقصان کی شرکت پر مبنی ہیں۔

اس طریق کار کا حاصل یہ ہے کہ ملک میں شرکت و مضاربت کے دائرے کو وسیع دینے کا کوئی پروگرام پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس وقت شرکت یا مضاربت کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، غیر سودی کاروباروں کی جتنی رقم ان اداروں میں گم شدہ تھی وہ ان میں دگا دی جائے گی، اور باقی سب کا دوبارہ "بزرگ اپ" کی بنیاد پر ہو گا۔ اور معاملہ یہ نہیں ہو گا کہ ہینک کا اصل کاروبار شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر ضرورت کے وقت "بزرگ اپ" کا طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ "بزرگ اپ" کاروبار کی اصل بنیاد ہو گا اور جزوی طور پر شرکت یا مضاربت کے طریقے کو بھی اختیار کر لیا جائے گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہینک والی کے نظام کو بدلنا، اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند جملوں کے سلسلے میں دو نظام جن کا توں چلتی رہے گا۔

یہی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر "ہینک سوس" کا مذکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اسے بعض مقامات پر اختیار کیا جاسکتا ہے تو پھر پورے نظام ہینک والی کو اس کی بنیاد پر چلانے میں کیا قباحت ہے؟ اور اس کے جائز نہ ہونے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”بیج منجمل“ کا مذکورہ طریقہ جس میں کسی چیز کو اودھ بیچنے کی صورت میں اس کی قیمت پر حادی جاتی ہے، اگرچہ ضمیمہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سود میں داخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے رولز عام سے سود خور اذیت کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اس لئے یہ کوئی پسندیدہ طریقہ کھ نہیں ہے، اور اس کو پورے حکم بنگالی کی بنیاد پر ایسا مندرجہ ذیل وجہ سے درست نہیں ہے۔

۱۔ اودھ بیچنے کی صورت میں قیمت پر حادی خود فقہاء کرام کے درمیان مختلف نہ رہا ہے، مگرچہ اکثر فقہاء اسے جائز کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت بیچنے کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح قلوب یہ ضمیمہ معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی مشابہت یا سود کی خود غرضانہ اذیت ضرور موجود ہے، اس لئے بعض فقہاء نے اسے ناجائز بھی قرار دیا ہے، چنانچہ قاضی خان جیسے محقق حنفی عالم اسے سود کے حکم میں شامل کر کے اسے حرام کہتے ہیں۔

اور ایسا حوالہ جس کے جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مشابہت تو پائی ہی جاتی ہو، اسے شدید ضرورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری اختیار کر لینے کی تو کتابائش نقل سنتی ہے لیکن اس پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دیا اور اسے سرمایہ کاری کا ایک عام معمول بنالیا کسی طرح درست نہیں۔

۲۔ بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور زراعت میں سرمایے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہو اور جس کے پاس سلع تجارت موجود رہتا ہو وہ ”بیج منجمل“ کا مذکورہ طریقہ اختیار کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن چونکہ جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سلع تجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ ”بیج منجمل“ کا یہ طریقہ اختیار کرے تو ایک گاندی گاندی گاندی کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بچنے کے ایک ضلع کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس قسم کے جملوں کی شدید ضرورت کے مواقع پر تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرہ وہی حیلہ سازی پر مبنی کر دینا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

(۳)۔ جب ہم ”غیر سودی بنکاری“ کا نام لیتے ہیں اور بینکنگ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا فہم یہ نہیں ہوتا کہ چند جملوں کے ذریعے ہم موجودہ طریقہ کار کو ذرا سادہ بنائیں کر کے سدا نظام دونوں کا قیام برقرار رکھیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے

کہ سرمایہ کاری کے پورے نظام کو تبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اٹھائیں۔ جس کے اثرات تقسیم دولت کے نظام پر بھی مرتبہ ہوں اور سرمایہ کاری کا اسلامی تصور یہ ہے کہ جو شخص کسی کاروبار کو سرمایہ فراہم کر رہا ہے وہ یا قرض کا مطالبہ نہ کرے، یا اگر قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو نقصان کے خطرے میں بھی شریک ہو۔ لہذا "غیر سودی بنکاری" میں بنیادی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے۔ اب اگر بینک کا سارا نظام "مارک اپ" کی بنیاد پر استوار کر لیا جائے تو سرمایہ کاری یا یہ بنیادی اسلامی تصور آخر کہاں اطلاق پذیر ہو گا؟ کیا ہم دنیا کو یکے بعد دیگرے کرانیم کے کہ موجودہ مختلف سسٹم کی خرابیوں پر پورے عالم اسلام میں جو شور مچ رہا تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ "انٹرسٹ" کے بجائے مارک اپ کا حیلہ کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقسیم دولت کی مروجہ خرابیوں کا کوئی ہزاروں حصہ بھی کم ہو سکے گا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو خدا را سوچئے کہ "مارک اپ" کا حیلہ استعمال کر کے ہم اسلامی نظام سرمایہ کاری کا کیا تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟

اسی لئے احکام فقہاء گرام نے یہ مراعات فرمائی ہے کہ اکاد کا سوا قرض پر کسی قانونی ججی کو دور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسی جلد بازی جس سے مقاصد شریعت فوت ہوتے ہوں، اس کی گھما جہازت نہیں۔

واللہ یہ ہے کہ اسلام کو جس قسم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ "مارک اپ" کے "میک اپ" سے حاصل نہیں ہو گا۔ اس کے لئے شخص قانونی ایپ پوٹ کی نہیں، انتخابی فکر کی ضرورت ہے، اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہو گا کہ وہ شرکت با مضامین کی بنیاد پر کام کریں۔ صلبیت رکھنے کے طریقہ بدلنے ہوں گے۔ ٹیکسوں اور دیکھو اس کام نیکس کے موجودہ قوانین کی ایسی اصلاح کرنی ہو گی جس سے یہ قوانین بددینائی اور رشوت ستانی کی دعوت اپنے کے بجائے لوگوں میں لمانت و دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہو گا جو نقصان کا کوئی غلطہ مول لئے بغیر اپنے ایک ایک روپے پر یعنی نفع کی طلب گار ہوئی ہے۔

لہذا ہم ارباب حکومت سے نہایت دور و مندی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ ملے معیشت کو سود سے پاک کرنے کا مہمک فرماؤ کیا ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ اس ارادے کی نیک نیتی پر شبہ کیا جائے۔ اور جب آپ اس سمت میں عملی اقدام بھی کرنے کے لئے تیار ہیں تو خدا کے لئے یہ کام ہم دلی سے نہ کیجئے، کیونکہ اس قسم کے انتخابی کاموں میں ہم دلی

بعض اوقات احتمالی خطبات کی مثال ملتی ہے۔ اس کے بجائے آپ پوری جرأت و مست اور پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اقدامات لیتے جو اس عظیم اور مقدس کام کے لئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کھیتوں کی فصل ابتدا ہے اور اس سڑے پر خرابیوں کی اصلاح نسبتاً آسان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید پیچیدگی پیدا ہوتی جائے گی۔ چنانچہ ہماری فکر میں فوری طور سے کرنے کے کام یہ ہیں:-

(۱)۔ غیر سودی کاروبار کی اصل بنیاد ”مارک اپ“ کے بجائے نفع و نقصان کا تقسیم کر

دایا جائے۔

(۲)۔ جن مقامات پر ”مارک اپ“ کا طریقہ باقی رکھنا ناگزیر ہو وہیں اس کی شرعی شرانگہ پوری کی جائے۔ یعنی اور توقیت کی ادائیگی میں تاخیر پر ”مارک اپ“ کی شرحوں میں اضافے کی شرط کوئی افور ختم کیا جائے کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ ”مارک اپ“ کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سامان بینک کے قبضے میں آکر فروخت کیا جائے گا۔

(۳)۔ غل آف آپکے بیچ بدلنے کے لئے ”مارک اپ“ کا طریقہ ختم کر کے دو طریق کار اختیار کیا جائے جو اسلامی فقہ پرستی کو عمل کے تجربہ کیا ہے۔

(۴)۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب تک ”غیر سودی کھیتوں“ میں رقم رکھوانے والوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ منافع کی صورت میں ان کو ملنے والی شرح منافع کیا ہوگی؟ یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ بینک نفع کا انتفاع خود رکھے گا اور کتنا اکھڑت بولڈرز میں تقسیم کرے گا؟ اس کے بجائے غیر سودی کھیتوں پر آپکس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ شرح کا تعین کلی طور پر بینک کی صواب دہ پر ہو گا یہ صورت حال بھی شرعاً درست نہیں۔ جب اکھڑت بولڈرز کے ساتھ شرکت کا معاملہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہے کہ وقت ملے ہوئی چاہئے کہ نفع کی صورت میں نفع کا کتنا تناسب حصہ بینک کا ہو گا اور کتنا اکھڑت بولڈرز کا؟ ورنہ شرح منافع بحال ہونے کی بنا پر اس معاملے کی شرعی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔

اب سوال یہ ہے کہ جن حضرات نے اس نئے نظام کے تحت ”غیر سودی کھیتوں“ میں اپنے اکھڑت کھلوائے ہیں، ان کو ملنے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز جن حضرات کو

اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کی صفحہ بخشی ہے، وہ آئندہ بین کارڈزوں میں رقم رکھوائیں یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ "غیر سودی کارڈزوں" کے کارڈ ہولڈر کی جو تفصیل ہم نے دیکھی، اس کی رو سے اس کارڈ ہولڈر کے نام سے ہیں۔

(۱) پہلا حصہ واضح طور پر جائز ہے۔ یعنی جو رقیس عام کہنیوں کے غیر ترجیحی حصے یا اپنی آئی ٹی یونٹ خریدنے میں لگائی جائیں گی یا کسی اور ایسے کارڈ ہولڈر میں لگائی جائیں گی جو شرکت یا مفادیت کی بنیاد پر رقیس وصول کرتا ہو۔ لیکن اگر حاصل ہونے والے منافع شرعاً حلال ہو گا۔

(۲) - دوسرا حصہ واضح طور پر ناجائز ہے۔ یعنی دو آمدی بلوں پر "مارک اپ" کا جو طریقہ انتظام میں جایا گیا ہے کہ اقسامہ مقررہ پر لوائی نہ ہونے کی صورت میں "مارک اپ" کی شرح بڑھتی چلی جائے گی یہ واضح طور پر شرعاً ناجائز ہے، اور اس کارڈ ہولڈر سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال نہیں ہو گا، اسی طرح بھی ہیں پر "مارک ڈاؤن" کے ہم سے تعلق نہ رہے جو نفع حاصل ہو گا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہو گا۔

(۳) - تیسرا حصہ جسم اور غیر واضح ہے۔ یعنی دو آمدی بلوں کے علاوہ دوسری مدت میں جن "مارک اپ" کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ صورت میں پوری طرز واضح نہیں، وہاں بھی نفع کے ناجائز ہونے سے دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں بھی داخل میں تاخیر ہونے پر "مارک اپ" کی شرح بڑھائی چلی ہے، جس کی انتظام میں نہ توئی صراحت ہے نہ تردید۔ اور دوسرے یہ کہ ایک دو سالانہ "مارک اپ" کی بنیاد پر فروخت کر رہا ہے، جس پر بینک کا قبضہ ہونے سے پہلے اسے فروخت کر دیا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت نہ ملتی تو قطعاً طور پر اس سے حاصل ہونے والے نفع کی کچھ بات ہوگی۔

اس تجربے سے یہ بات واضح ہوتی کہ فی اعلان ان "غیر سودی کارڈزوں" کا کارڈ ہولڈر جائز اور ناجائز معاملات سے محفوظ ہے، اور اس کا چاہہ حصہ مشتبہ ہے۔ لہذا جب تک ان ٹرمینوں کی اصلاح نہ ہو اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر حلال نہیں کیا جاسکتا اور مسئلوں کو ایسے کارڈ ہولڈر میں حصہ لینا درست نہیں۔

یہ تمام نئے نظام کا کلی جائزہ اور اس لحاظ میں کلی تجویز کا خاکہ! لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "غیر سودی بینکاری" کے نام پر یہ غیر شرعی کارڈ ہولڈر

کر کے عام مسلمان کو دھوکے میں رکھنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ جب حکومت کی طرف سے واضح طور پر بندہ یہ مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ وہ تین سال کے اندر کلی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی پابند ہے، اور اس غرض کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کے سرگرمیوں سے جھٹکنے والے مسلمان بھری فرقہ پرستی کے بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کو دے دی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے تو کس فرد یا شخص کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے منہ پر چھتہ کر دے؟ کونسی ذلت کرانی و ذلت رانی سے ایسا احکام وضع کرے جو شرعی احکام کے خلاف ہے، اور جسے "غیر سودی بنکوں" کا کام دینا عام مسلمانوں کو فریب دینے کے مترادف ہے؟

ہم صدر پاکستان جنرل یحیٰٰ خان صاحب سے پہلی کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی طرف فوری توجہ دے کر نہ صرف اس کی غلطیوں کی اصلاح کریں، بلکہ اس پلٹ کی تحقیق کر لیں کہ اس غلطی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اور وہ کون سے عناصر ہیں جو غلط شریعت کے ہر مقدمہ میں رکاوٹ ڈالنے اور صلیح کرنے کے پیچھے کھے ہوئے ہیں۔ ایسے عرصہ کی ریشہ دارانہ پرمیوں کا جوئی کا مظاہرہ بہت کچھ ہو چکا اب وقت آ گیا ہے کہ ان حقوق کا نوٹس لیا جائے اور تمام کا پلانہ میر لویز ہوسٹ سے پہلے ملک کو اس سے جمعہ واپس لیا جائے ورنہ عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے حوادث کا نتیجہ ملک و ملت اور خود حکومت کے لئے بھی دہمائی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور سے ارباب بہت و کشیدہ کریں۔ عطا فرمائیں۔ کہ وہ اس نئے احکام کو تمام غیر شرعی امور سے کلی طور پر پاک کرنے کی قہر کریں۔ تاکہ مسلمان پوری عیسائی، لہوئی اور اطمینان خاطر کے ساتھ غیر سودی بینکاری و کامیاب بنانے میں حصہ لے سکیں۔ آمین

آخر میں ہم ملک کے ان علماء سے جو ذمہ خود پانچ سو سال سے بھرتے رہتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو رپورٹ غیر سودی بنکاری کے مسئلے میں شائع کی ہے، اس کا بغور مطالعہ فرما کر اس کا شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیں۔ غبار سے کہ یہ رپورٹ اس معاملے میں حریف آخر میں ہے، اس میں اب بھی علمی و فنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کی اشاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ ملکی طور پر مدد سے اسے بہتر سے بہتر دیا جاسکے، اس بارے میں علامہ کا فریضہ ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ضروری ہو تو اس میں اصلاحات تجویز فرمائیں، تاکہ یہ علمی کام پایہ تکمیل پہنچ جائے، اور پھر اس کے غلطیوں کی عملی ترمیم ہو جائے۔

وہ علیہ السلام لا البلاغ

محمد تقی عثمانی

۱۸ رجب المرجب ۱۴۰۱ھ

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

...the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement, and that the *in vivo* results are in good agreement with the results of the *in vitro* studies.

1. $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

ذکر و فکر

بچت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں

حکومت انشاس ذات کے لئے جس نے اس کلرنگ عالم کو رہو غفلت
اور
درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بلا کر

حکومت نے ۱۵ مئی سے ۲۰ مئی تک ملک بھر میں بچت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر محترم صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ”بچت ہفتہ“ کا بنیادی مقصد ہمیں اپنی اس اخلاقی اور قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی بچت کی انیموں میں لگانے کے لئے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا درود مدار باقاعدہ ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ہے۔ جبکہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار فنڈ کی دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر افرادی بچت ملک کی اقتصادی ترقی میں قیمتی کردار ادا کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک بدینہ امر ہے کہ قومی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپنے ملکی وسائل کو استعمال میں لائیں گے اسی قدر غیر ملکی ادوار پر ہمارا انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لئے ہر شخص کو عہد کرنا چاہئے کہ وہ اپنی تمام آمدنی خرچ کرنے کے بجائے اس کا ایک حصہ قومی بچت کی انیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیر خزانہ جناب تمام معاشی خاں صاحب نے بھی اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک سخت محنت اور کثافت شعاری کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں بچت کی شرح دوسری ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہمیں اسے نیچے میں ہمیں سرمایہ اور سرمایہ کاری کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر ملکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسلامی فرض ہے،

اور حسب الوطنی کا تقاضا ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کرے، اور تھوڑی بہت جو بھی بچت کر سکا ہے کرے۔ وطنی ذریعہ خزانہ نے اندرونی اور بیرونی ملک پاکستانوں سے اپیل کی کہ وہ "بخت بخت" کو کامیاب کرنے کے لئے قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۱۵ مئی ۱۹۸۲ء)

پاکستان کے عوام کو بچت کی ترغیب اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے یہ اپیل اس لحاظ سے بطور خاص قابل غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی راہی ہے۔ اور اس کے یہ متاثرہ اطلاعات کسی سے چھپی نہیں کہ وہ سیمسٹ، معیشت، معاشرت، قانون، فرائض، شیعہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سمت میں اس نے جو عملی اقدامات بھی کئے ہیں، اور وہ تربیحات کی فہرست میں اس مقصد کو نوٹس اجیت دیتی، ہر چنانچہ محترم وزیر خزانہ نے اپنے پیغام میں صراحتاً بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ عوام کا "اسدنی فرائض" ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کر کے جتنی بچت کر سکتے ہوں، کریں، اور قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ لگائیں۔

"بخت" کے بارے میں اسلامی احکام اور تعصبات پر ایک مفصل مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ موضوع ہمارے چتر نظر نہیں اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جہاں تک سادہ زندگی اختیار کرنے، فسادِ خرچی سے بچنے، اور بچت کو قومی کاموں میں لگانے کا تعلق ہے، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکا۔ لیکن اس مسئلے کے کچھ دینی اور عملی پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے بغیر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان کے بغیر بچت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ناقص و المصلوۃ کے لپیٹے سے تم نہیں۔ آج کی محفل میں ہم اتنی پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں:

حکومت کی توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بچت کی تلقین اس وقت تک محض ایک لفظی دعوے کی طرح بے اثر رہے جب تک حکومت اپنی معاشی

پالیسیوں اور اپنے طرز عمل کے ذریعہ اس کے لئے مناسب تقاضا یہ دیتے کہ آج کل یہ ہے کہ حوام جب اونچے درجے کے سرکاری افسروں اور وزراء کے انداز زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دور دور سلوکی کی کوئی پرچھائیں نظر نہیں آتی، دوسری طرف مسلمان تہذیب کے سلسلے میں حکومت کی فراخ دلائل پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں تہذیب کے حصول کی دوز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی مجموعی فضا ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کسی شخص کے گھر میں ٹیلا ویرن، ول ہی آئے، ریلوے جنرل، انٹر کنڈینٹر اور اس جیسی اشیاء نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پسماندہ اور محروم سمجھتا ہے، اور یہ احساس محرومی اسے ہر جائز ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ چنانچہ ملک کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمرہ کی ضروریات ہی بمشکل پوری کر پاتے ہیں۔ اور اگر کچھ بچت کر بھی سکتے ہیں تو وہ مسلمان تہذیب کی اس دوز کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہو تو کس طرح ہو؟

دوسرا مسئلہ جس کی طرف ہمیں اس وقت خاص طور پر توجہ دلائی ہے، یہ ہے کہ آپ کا یہ لکھنا تھا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے کوشش کرنا حسب الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ حکومت کا "اسلامی فریضہ" نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو نوی سرمایہ کاری کے لئے ایسے راستے فراہم کرے جن کے ذریعے وہ سود کی لعنت میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی بچت کو ملکی ترقی کے کاموں میں لگا سکیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے "اسلامی فریضہ" کو عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی اختیار کرتا ہے اور اپنی بچت کو قومی سرمایہ کاری کی اسکیموں میں لگاتا ہے تو اس کے لئے اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی جاری کی ہوئی سودی اسکیموں میں حصہ لے اور سود کی لعنت میں ملوث ہو؟ ان حالات میں بچت کی ترغیب اور اس کو سرمایہ کاری میں لگانے کی تلقین بلا واسطہ طور پر سودی کلہ دہار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ لڑا لیجئے کہ کیا اس تلقین کو "اسلامی فریضہ" کے ساتھ منسلک کرنا بالکل ایسا ہی سنگین و مستدلل نہیں جیسے کسی شخص نے دائرہ سودی کو چھوڑ کر صرف لائق ترقی و اصلاح سے یہ استدلال کیا تھا کہ نماز کے قریب پہنچنا جائز نہیں۔

موجودہ حکومت اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا نہ صرف بڑا اعتراف کیا ہے، بلکہ اپنے اس ارادے کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی

معیشت کو اس مجاہدیت سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ اور اس غرض کے لئے اس نے ملک میں دو ایک غیر سودی بائیلٹی ادارے قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو حسیم کرنے سے ہچکچاتی رہی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس کو خلاف طیب ثابت کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ لیکن ان تمام اعلانات کے باوجود اس سمت میں موجودہ حکومت کی صرف سے مل چش رفتہ میں اب شک جس سمت رفتہ رفتہ اور سبہ اعتقالات کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ بڑا وسیع کن ہے۔

سب سے پہلے ۱۹۵۹ء میں موجودہ حکومت نے نین بائیلٹی اداروں (این آئی ٹی) - آئی سی پی میو چل فنڈ اور (اس بلڈنگ جنس کھرپریشن) کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت تصور یہ تھا کہ یہ کھلی ایک ابتدا ہے، اور اب رفتہ رفتہ ملک کے تمام بائیلٹی اداروں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن آج اس واقعے کو جن سال گزر چکے ہیں، اور اب شک اس سمت میں نہ صرف یہ کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ جن تین اداروں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس حسیم کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کاروبار کا کچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

اسی نظریاتی کونسل کے زیر انتظام علماء اور ماہرین معیشت و بنکاری کی ایک ممتاز جماعت نے استثنائی حق دینی کے بعد غیر سودی بنکاری کا مفصل طریق کار اپنی ایک جامع رپورٹ میں تجویز کر دیا ہے، یہ رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت کے کو بھی تقریباً دو سال ہونے والے ہیں، اور اب شک اس رپورٹ پر کوئی حریہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے بنکوں میں "نفع نقصان کی شرکت کے کھاتے" کھول کر یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے ذریعے تھان بنکوں میں غیر سودی بنکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ہم "اسدغ" میں پہلے تھان کے ساتھ بنا چکے ہیں کہ ان تھانوں کا طریق بھر شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ نے بھی بالکل خلاف ہے جن کا اہم خود کونسل کے چیئرمین کی طرف سے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ان تھان باقوں کے باوجود وہ کھاتے اب شک جوں کے توں قائم کر رہے ہیں، انہیں "غیر سودی بنکاری" کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک غیر شرعی کاروبار کو شرعی سمجھ کر اس میں حصہ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ دو ادارے سرکاری طور پر بنا رہے ہیں غیر سودی کاروبار میں لگانے کے پابند ہیں، دو بھی ان کھانوں سے پرہیز نہیں کرتے، چنانچہ این آئی ٹی اور سی پی کی بارے

میں اطلاعات ملی ہیں کہ ان کی رقموں کا ایک حصہ ان کھیتوں میں بھی جتن ہے۔
 یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو سرمایہ نظریاتی کونسل کی تجویز پر عملی نقطہ نظر سے کچھ
 اصلاحات ہیں۔ اس لئے ابھی تک ان پر عمل شروع نہیں کیا جاسکا۔ لیکن اس قسم کے اصلاحات کو
 رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت خزانہ، اور مختلف اداروں کے ماہرین یکجا بیٹھ کر
 ان اصلاحات پر غور کرتے، اور مل جل کر ان کا کوئی حل نکالتے۔ لیکن کونسل کی رپورٹ شائع
 ہونے کے بعد سے آج تک اس قسم کی کوئی کوشش منظر عام پر نہیں آئی۔ جب کہ اس وقت کو
 اب دو سال دوڑے والے ہیں۔

”سود“ جیسے حکمین معاملے میں اس بے اعتنائی اور سہل انگاری کے باوجود محترم وزیر خزانہ
 کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ ”اسلامی فریضہ“ کا حوالہ دے کر حوام کو کوئی سربلہ
 کھری میں حصہ لینے پر آمادہ کر میں۔

سود کی حرمت کے اعتراف اور اس کی خرابیوں کے برعکس اہل سود کے باوجود اب تک اس
 حس میں موثر پیش قدمی نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے
 لئے نہ کوئی واضح منصوبہ حکومت کے ذہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی تکمیل ایسے افراد کے
 حوالے کی جاتی ہے جو مقصدیت کے جذبے سے اس کام کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ خضر ابراہیم آغا
 ہے کہ جن حضرات کے ہاتھ میں حکومت کی ملی اشیاءوں کی پاک و فاسد ہے، وہ حکومت کے
 اطلاعات کی بی بی بھرنے کے لئے کچھ متفرق اور سطحی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں۔ نہ اس
 حس میں آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ کبھی پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت
 مہوار کرتے ہیں کہ جن شعبوں کو سود سے پاک کرنے کا نفاذ کیا گیا تھا، وہیں اب
 ملا کیا ہو رہا ہے؟

ہم انتہائی درد مندی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنے خیر
 عمن پر نظر ثانی کرے۔ اس حکومت نے اپنے آپ کو عقد شریعت سے حوالے سے دنیا میں
 شہرت کرایا ہے اور بار بار اپنی سیاست و معیشت اور قانون و اسلامی دھارچے میں ڈھانچے کا
 عہد کیا ہے۔ لہذا اس پر یہ فریضہ اب سے زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا
 کرے۔ یوں بھی اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے آپ کو اس بات کا شہرہ
 طور پر پانہ کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے ایمانی قوانین کو سود سے پاک کر

وے گی، ان تین سہلوں میں سے دو سہل اب گزر چکے ہیں اور صرف ایک سہل باقی رہ گئی ہے۔ لہذا حکومت پر اپنی اخلاقی، استقامتی برائیاں سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سہل کے فائدہ انداز اپنے تمام اپنی قوانین کو سو سے پاک کر دے۔

یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایسے افراد منتخب کرے جو معاش اور مالیاتی امور میں مصداق و بصیرت کے ساتھ اسلامی جذبہ سے کام لیں، اپنی طرح سرشار ہوں، اور اپنی زندگی کے ہر مقصد کے طور پر ملک کو ساری محنت سے نجات دہانے کا جذبہ رکھیں ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز میں کوئی ایسی اشکال نظر آتا ہو تو علماء اہل باطن معاشیات کی مدد سے اس کا باہر حل نکالیں جو شریعت کے مطابق ہو، جن اداروں سے سود ختم کیا جائے ان پر چوبی گمرانی رکھیں کہ وہ پنا بکھیر کس طرح چھارتے ہیں؟ جب تک اس غرض کے لئے ایسے باہر حل، بلند مصلحت اور مصداقیت سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ کئے جائیں گے، ہماری معاشی زندگی کا یہ سنگین مسئلہ ہر ستور لھٹائی میں چارہ نہ پائے گا۔ اور یہ قوم جو پیشہ سہل سے پرکریب نعروں اور دھاندلے کا دھارے میں ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے بھی مایوس ہو جائے گی، اور جو قوم اپنی غنیمت سے مایوس ہو جائے، اس سے ملک کی تعمیر و ترقی میں تھکوان کی امید رہنا خود بخود ہی کے سوا کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو اس حقیقت کا صحیح فہم دے اور ان پر جرات دے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کا حوصلہ عطا فرمائیں، اور انہیں ان وعدوں کی تکمیل کی قوت بخشنے، جن کا ایفوا ان کے وجود کی واحد و ہم جواز ہے۔

و ما عذبنا الا الالباع

محمد تقی عثمانی

ذکر و فکر

مشارکہ کی نئی اسکیم

محمد و سناکش اس وقت کے سئے جس نے اس کا خلاہ عالم کو وجود بخشا

اور

درجہ و سلام اس کے آخری سفر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا پوچھا بلایا کیا

موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد بار بار اپنے اس حزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی حکام معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس معیشت کا بھی بڑا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام معیشت کی بنیادی خرابی ہو پڑی معیشت کو کھن کی طرح چلت رہی ہے، سود کی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔

مستتر صدر پاکستان بزرگ محمد شیار الحسن صاحب نے ۱۹۷۹ء میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی بنی تشکیل دی تو اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کو یہی یہ پڑھتے کی کہ وہ سود کے خاتمے کے لئے انہیں طریق کار وضع کرنے کو اولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دو سال پہلے اس موضوع پر اپنی مفصل رپورٹ پیش کر دی، اور حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ مضبوط دلسر، بڑھاری کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک کے تمام بنکوں میں ”غیر سودی کھتوں“ کے نام سے ایک نئی اسکیم جاری کی گئی۔ اگرچہ اب تک وقت سودی اور غیر سودی دونوں قسم کے کھتوں کا بٹا ہوا ہمارے نظریہ درست نہ تھا، لیکن کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ ہونے کو قیمت سمجھ کر ہم نے اس مسئلہ کا ہی امیدوں کے ساتھ ساتھ کیا، لیکن یہ کچھ نہ حیرت اور انہوں کی مدد نہ رہی کہ اس اسکیم کا بیشتر حصہ جوں کا توں سودی طریق کار پر مشتمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے

سوا اس میں اور سودی نظام میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔
 ”ابدغ“ کے ان صفات میں ہم ایک سے زائد ہر اس طریق کار پر تنقید کر چکے ہیں۔
 اور دلائل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں کہ یہ طریق کار اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

مکڑشتہ بحث کے موقع پر محترم ذریعہ خزانہ نے ان غیر سودی کھاتوں کے لئے ایک نئی
 ”مشارکہ اسکیم“ کا اعلان کیا، اور تاثر یہ ملا کہ اب ان غیر سودی کھاتوں کی رقم
 خامصہ ”شرکت“ کے اسلامی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری میں لگائی جائیں گی۔
 اس جملہ اعلان سے ایک بار پھر یہ عہد پیدا ہوئی کہ شاید اب ان غیر سودی کھاتوں کا قبضہ
 درست ہو جائے، اور کم از کم ان کھاتوں کی حد تک سود کی لعنت سے نجات مل جائے۔

ایک مدت تک ہمیں اس نئی ”مشارکہ اسکیم“ کی تفصیلات میانہ دو تھیں لیکن اب کچھ
 عرصہ گزر گیا اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو ایک بد بھریاں خوشگوار عہد دہا پر بانی بھریاں، اور یہ
 دیکھ کر بے حد فتنوں ہو ا کہ ”مشارکہ“ کے معصوم نام سے یہ اسکیم بھی سودی کی ایک
 دوسری صورت ہے، بلکہ بعض جیشیتوں سے سودی مروجہ شکل سے بھی بدتر!

اس اسکیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کاروباری ادارے کو بینک سے سرمایہ لینے کی
 ضرورت ہو، وہ ایک متعین مدت کے لئے اپنا ایک تبدیلی پروگرام وضع کر کے بینک کو اس
 پروگرام میں شرکت کی دعوت دے گا، بینک اگر اس پروگرام کی توقع کا سہاٹی سے مطمئن ہو تو
 اس ادارے کو ”نفع و نقصان میں شرکت کی بنیاد“ پر سرمایہ دے گا۔ سہولت کے وقت
 حتمی منافع اور اس میں زرقین کا تناسب طے ہو جائے گا، پھر معاہدے کے اختتام پر حتمی منافی
 کا حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق معاہدہ شدہ سودی نفع تقسیم ہو گا۔

تین آرٹیکلز میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے ہ محفوظ (R.F. SERVE)
 پر پڑے گی۔ اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی
 تقاضی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، چھٹک اس کاروباری ادارے کے حتمی
 رقم کے حصص کا خر۔ خرید ملک بننا جائے گا۔

اس طریق کار میں نفع کی تقسیم کار تو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان کی صورت میں جو طریق
 کار تجویز کیا گیا ہے وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف، اور سود کی بدترین شکل ہے۔
 اول ذیہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پیل زد اس کاروباری ادارے کے ہ محفوظ پر

پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس ادارے کا مقصد ٹیکنیک کی ترقی میں ہونے والے کاروبار کا جزو نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے ساتھ کاروبار کی پختہ ہے۔ لہذا اس کی مثال بائبل ویسی ہے جیسے الف ب کے ساتھ شرکت کا سلسلہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر مشترک کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے ب سے اسے اپنی ذاتی تجویزی میں دھکی دینی رقم سے پورا کرے گا۔ اس شرط کے طائفہ ہونے میں کسی کو تاثر نہ ملے گا۔

دوسرے ٹیکنیک کی صفائی کا یہ عجیب و غریب طریق کار میں انکم میں طے کیا گیا ہے کہ وہ نقصان کی رقم سے بقدر اس ادارے کے حصص کا ٹائل بن جائے گا۔ سوں یہ ہے کہ اگر یہ وقعت ”مثلاً کہ“ ہے تو ایک فریق کے نقصان کی ذمہ داری دوسرے فریق پر عائد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ”سود“ اور ”شرکت“ کے درمیان بنیادی فرق اس کے ماور کیا ہے کہ سود میں ایک فریق کے حصص کی ضمانت ہوتی ہے اور دوسرے فریق کا حق سود ہوتا ہے۔ جب کہ ”شرکت“ میں دونوں فریق نقصان و نقصان کا حصہ بین وقت و حادثہ کرتے ہیں۔

بلکہ دیکھیں انکم کا یہ سود سود کے مزدور طریق کار سے زیادہ طائفہ اور اختصار پر مشتمل ہے۔ اس لئے کہ مزدور طریق کار میں نو بینٹ سود کا مادی لے کر فروغ ہو جاتا، لیکن ذریعہ نظر انکم میں وہ ذریعہ حتیٰ اس کاروباری ادارے کا مستقل سود دار بن کر اس کے کٹھنہ ہونے والے تمام منافع میں حصہ کے لئے اعلیٰ و اعلیٰ بن جائے گا۔ لہذا اختیارات یہ ہے کہ یہ حتیٰ انکم بھی سود اور نقصان کی بدترین شکل ہے جسے سود کے نام پر رائج کرنا، مدام اور حسدوں کے ساتھ شرکت فریب کے مترادف ہو گا۔

ہم انتہائی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے حق کے خیمہ دارانہ اقدامات سے پرہیز کیجئے۔ اپنے صرف ایک سواری کاروبار کا کٹھنہ، اس قسم کے اقدامات سے اس مسئلہ کے عاودہ (معاذ اللہ) مدام اور مسلمانوں کے ساتھ فرقہ کا دہان بھی شامل نہ ہو جائے۔ ہم باہر عرض کر چکے ہیں کہ سود کے طائفے نے اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کا دافع کردہ طریق کار قہر کے سامنے موجود ہے، اگر اس طریق کار میں کوئی عسلی دشواری نظر آتی ہے تو اسے باہمی اہتمام و تقسیم سے زبردستی روک کر اسے بخدا کیجئے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، خدا کے لئے کہ نہ اس بدترین سودی طریق کار سے ”نمبر سودی طریق کار“ کا ٹھیکل آدرا بھیجئے، ورنہ اسنامہ کے کے نام سے خاص غیر اسلامی کاروبار جاری کرنے کا

نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں بر ہے۔

ہم بحیثیت جمعی دینی ائمہ سے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے صہ حکومت کو پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں برائیت سمجھتے ہیں، اور اسی لئے پورے اقام میں خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ ان کی کامیابی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور حتی المقدور تعاون سے بھی کمر بستہ ہیں۔ لیکن ان کے صہ حکومت میں اس قسم کے اقدامات انتہائی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ سمجھے جاتے ہیں، اور ان سے حکومت کے خلاف شکوک و شبہات کو بھی تقویت ملتی ہے۔

طبری دن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو اس قسم کے امور سے پاک کر دے، اسے فلاح شریعت کی صحیح فہم میں کے لئے صحیح طریق کار اختیار کرنے کی قوت اور اس راستے کی رکھنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین

محمد تقی عثمانی

۲۸ جنوری ۱۴۰۲ھ

ذکر و فکر

غیر سودی بینکاری

— چند تاثرات

مرد و سائنس اس ذات کے لئے جس نے اس کا مخلوق کو وجود بخشا

اور

دور و سلام اس کے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بھلا کیا

سودی عرب کے مرحوم شہ فیصل کے صاحب زادے شہزادہ محمد الفیصل کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بلا سود بینکاری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فرمایا ہے۔ وہ سنا سال سے دنیا کے مختلف حصوں میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشش ہیں۔ اور اپنی ذاتی دلچسپی اور جدوجہد سے بہت سے بینک قائم کر چکے ہیں۔ اس وقت دہلی، گویا، بحرین، اردن، مصر، سوڈان، یمن اور دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں جن کا دعویٰ اور کوشش یہ ہے کہ وہ سود سے پاک بینکاری کا عملی نمونہ پیش کریں گے۔

شہزادہ محمد الفیصل کی قیادت میں ان تمام بینکوں کا قیام اتحاد ”المجمیہ العالمیہ للبنوک الاسلامیہ“ (انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف اسلامک بینکس) کے نام سے قائم ہے۔ جو ان تمام اموروں کے درمیان رابطے اور تعاون کا اہتمام کرتا ہے۔ اور سب کی عملی مشکلات کو انتظامی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ایسوسی ایشن کے تحت ملکہ کایک پورڈ بھی قائم ہے جو ”الرقابۃ الشرعیۃ للبنوک الاسلامیہ“ کے نام سے معروف ہے، اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسوسی ایشن کے تحت چنے والے بینکوں کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بینکوں کو

ان کے طریق کار سے متعلق فقہی مشورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکاری سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اس لئے ان کو اپنے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کے حل کے لئے وہ غنائی اسکیمیں شروع کرتے ہیں، ان اسکیموں کے شرعی جواز یا عدم جواز کا فیصلہ بھی برد کرتا ہے۔ یہ بورڈ شیخ خلیل، شیخ بدرالستوی اور شیخ عیسیٰ القرضاوی جیسے عالمی شہرت کے پندرہ علماء پر مشتمل ہے، اور وقتاً فوقتاً اجلاس منعقد کر کے بینکوں کے ان مسائل پر غور کرتا، اور شریعت کی روشنی میں اپنا فتویٰ دیتا ہے، اور بینک اس فتوے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے ہیں۔

۲۲ مارچ کو اسلام آباد میں اسی ایسوسی ایشن نے "غیر سودی بینکاری" کے موضوع پر ایک محفل مذاکرہ کا اہتمام کیا تھا اور اسی موقع پر "الرحمۃ الشریعہ" کا ایک اجلاس بھی اسلام آباد میں ملے کیا گیا تھا۔ واقعہ المعروف کہ ان دونوں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اسی لئے دونوں میں شرکت کے ذریعے احقر کو اس ادارے کی کارکردگی دیکھنے کا موقع ملا۔ اسی شرکت کے چھ تاثرات ذیل میں پیش خدمت ہیں:-

جس تک ایسوسی ایشن کے عام مذاکرے کا تعلق ہے، اس میں شہزادہ عمر الفیصل کے علاوہ مختلف ملکوں میں غیر سودی بینکوں کے سربراہ شرکت تھے، جنہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں غیر سودی معیشت کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ مذاکرے میں پاکستان کے متعدد بڑے بڑے بائین بینکاروں کے سربراہ بھی مدعو تھے، جن میں سے بعض نے مقالے بھی پیش کئے، اور بعض بصری حیثیت سے مذاکرے کی کارروائی میں شرکت رہے۔ اس مذاکرے کا عام رجحان دو حیثیتوں سے متصف اور خوش آئند منقسم ہوا۔

پہلی بات قریہ ہے کہ اب سے چھ سال پہلے تک عالمی مذاکروں میں جا بجا مسدود یہ زیر بحث آیا کرتا تھا کہ بینکوں کا انٹرسٹ "ربوہ" کی تعریف میں داخل بھی ہے یا نہیں؟ اور مغرب زدہ طبقوں کا ایک بڑا مضمر ہمیشہ اس بات پر مصر رہتا تھا کہ بینکوں کا سود "ربوہ" میں داخل نہیں، اس لئے وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ اور ختم ہو گیا ہے، اب یہ بات صرف علماء کی حد تک نہیں، بلکہ مسلم ممالک کے ممبرین صوابیات و مالیات میں بھی ایک مسلم عالمی حقیقت کے طور پر مان لی گئی ہے کہ بینک انٹرسٹ "ربوہ" کی تعریف میں داخل ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنسیں یا

ذاکرے منعقد ہوتے ہیں۔ ان کا موضوع پہلے کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ ”بیک انٹرنسٹ“ رہا ہے یا نہیں؟ بلکہ اب موضوع یہ ہوتا ہے کہ بیکن کو سود سے پاک کر کے چلانے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں؟

چنانچہ اس مذاکرے کا موضوع بھی یہی تھا۔ مذاکرے سے خطاب کرنے والے رواجی علماء نہیں تھے، بلکہ تمام ترقی یافتہ لوگ تھے جو اپنے اپنے ملکوں میں چلنے کے مابین معاہدات، معاہدات، بنگلہ کی دہریں کھجے جاتے ہیں۔ ان سب نے سود پر جی بنگلہ کی معافی معزوت اور غیر سودی بنگلہ کی معافی فائدہ پر پوری خود اعتمادی کے ساتھ روشنی ڈالی، اور اس بات پر اپنے حکم عزم کا اظہار کیا کہ انشاء اللہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہے ہوئے بنگلہ کی کامیابی اور پیش کریں گے جو ضمیمہ معافی نقطہ نظر سے بھی زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں متعدد غیر سودی بینکوں کے قیام نے یہ بات آشکار کر دی ہے کہ سود کے بغیر بینک کا تصور محض ایک نظریہ اور فلسفہ نہیں رہا، بلکہ اب عملی پیکر اختیار کر چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بینک دنیا کے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جس کو بینوں کی عالم برادری سے تعاون نہیں مل سکا، اس لئے ان کو متعدد عملی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ ابھی شرعی اور فقہی نقطہ نظر سے بھی ان کے طریق کار میں کچھ غامضیاں ہوں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ان بینکوں کے تمام سربراہ و بڈلے پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عملی پہلوئوں سے دور کر رہے ہیں، کے بجائے ان کو پیچیدگیوں کو اپنی محنت، عزم اور جدوجہد کے ذریعہ دور کرنے کا عزم مصمم رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنا ہر اسکیم میں جس طرح اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ عملاً کامیاب ہو، اسی طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ حتی الامکان وہ شرعی قواعد کے پوری طرح مطابق ہو، اور جس جہاں فقہی نقطہ نظر سے غامضیاں ہیں، وہاں وہ مکملے دل سے ان غامضیوں کو دور کرتے کے لئے تیار ہیں۔

یہ ایک خوش آئند ابتداء ہے، اور اگر یہ کام اسی گھن اور جذبے کے ساتھ جاری رہا تو انشاء اللہ اس کے حوصلہ افزاء نتائج برآمد ہوں گے۔ اس وقت سودی بینکاروں کے سامنے رہیں ان چند بینکوں کی حیثیت بظاہر چند بینکوں سے زیادہ نہیں، لیکن اس اقدام کا اثر نقد پر یہ پڑا ہے کہ ان مسلم ملکوں میں بھی غیر سودی بینکاری کا ترقی یافتہ بلکہ ہو رہا ہے جن کا نظام سکرسٹ سراسر لادہلی ہے۔ چنانچہ ترکی جیسے ملک میں بھی بنگلہ کی سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اجازت

وے دی گئی ہے۔ اور سوزان میں تو بات یہاں تک پہنچی تھی ہے کہ دور بزرگ عدالت تو مل نفاذ نہیں رہا۔ نفاذِ فعلی مسلم منہب کو حایہ بہت اور وقتی ععانہ کے تو میں غیر سودی بکوں کی ایسی معطلہ ز ادوں وجود میں آ سکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ دینی تنظیمات سے آپھیں ہار کر نکلے، بلکہ ان کے لئے ایک قس تقایہ میں ان ہائے۔

اس مضمون نے اگر وہ کے انتظام اجلاس کی صدارت صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق سرحد نے فرمائی، اور اپنے صدارتی خطاب میں ان ایمان الیوز ہمیں کہیں، وہ بلاشبہ پاکستان کے ہر مسلمان کے دل کی آواز ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عالم اسلام میں نفاذِ شریعت کے لئے جبری طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں میں ایمان و یقین کی قوت ہے۔ اگر مذہبی کی حالت پر ان کی قدرت و رحمت کا سر پر ٹھیک ٹھیک ایمان ہو تو نفاذِ شریعت کے رستے کی ہر مشکل پر توجہ پایا جاسکتا ہے۔

انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پر پابندی عائد کی تو قیسم عرصے تک پی سکی اس کی غیر ممکن پروازوں میں شراب کی قوت کا نام نہ پوری رہا۔ جب ہم نے ان پروازوں میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کو ارادہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پی سکی اسے نواہوں روپے کا نقصان ہو گا، اور غیر ملکی پروازیں خسارے میں پھیں گی، لیکن ہم نے ایک اپنی فریضہ سمجھ کر نفاذِ فعلی کے بحروں پر پی سکی اب میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دیں۔ نفاذِ فعلی نے اپنا منہس لایا کہ اب ہم خدا ان پروازوں میں انسان کی بجائے نکل ہو رہا ہے۔

جب صدر نے فرمایا کہ سرور کے ختم کے لئے ہم سب سے بھی ضرورت اس بات پر معقول ایمان ہے کہ جس چیز کو نفاذِ فعلی نے ہر سب کے حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہو سکتی جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام لیں گے تو ان شاء اللہ اس رستہ کی دیکھیں ۱۱۔ جوں کی اور ہم میں ہرگز شک نہ ہوگا کہ وہی ہے۔

جب صدر کے یہ خیالات سامنے آئے، پاکستانیوں اور ایمان افروز اور انتہائی سادہ فہم پر مبنی ہیں، اور انہی خیالات کے ساتھ ان کا یہ اعلان بھی خوش آکر ہے کہ حکومت میں بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک سے جلد از جلد سود کا ممنوعہ کر دیا جائے۔

جب صدر کے ان خیالات اور اعلانات کی پوری قدر دانی سے بلاتدریس ان سے یہ

درومند گزشتہ کرنی ہے کہ سود کے خاتمے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر جو کچھ اس وقت
 ٹھہرا ہوا ہے، اس میں ان خیالات اور اطلاعات کی کوئی جھلک کم از کم ہم جیسے عام
 آدمی کو نظر نہیں آتی۔ اور اسی بنا پر معاملہ بین کی بات تو ہلکے ہے، لیکن موجودہ حکومت کے مورد
 اور یہی خواہ افراد بھی یہ باور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کام کی اس رفتار کے ساتھ
 "چند از جلد" خاتمہ سود کا خواب واقعہ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ آج سے تین سال پہلے تک جن مالیاتی اداروں کو سود سے
 پاک کر دیا گیا تھا، گزشتہ تین سال کے دوران ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے
 برعکس ہر سال نئی نئی سودی انکم میں منظر عام پر آ رہی ہیں، بینکوں میں جو نام نہاد "غیر سودی
 کاؤنٹرز" کھولے گئے ہیں۔ ان کے طریق کار کے بارے میں ہم بد با ان صفحات میں عرض کر
 چکے ہیں کہ وہ درحقیقت سودی کی ایک دہلی ہوئی صورت ہے۔ اور شرعی اعتبار سے ان میں اور
 عام سودی کاؤنٹرز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب تک ان کاؤنٹروں کو صحیح معنی میں سود
 سے پاک کر کے شرعی قواعد کے تحت لانے کی بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہم بد با جو تجویز
 پیش کر چکے ہیں کہ کم از کم ان نام نہاد "غیر سودی کاؤنٹرز" کا طریق کار صحیح کرنے کے
 لئے وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک مشترک اجلاس منعقد کر کے متفقہ عملی
 مسئلہ کا جائزہ لے لیا جائے، یہی گفت و شنید کے نتیجے میں انتہاء ہذا یہ طریق کار طے ہو سکے
 گا جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، لیکن ابھی تک اس قسم کی کوئی مشترک نشست بھی نہیں
 رکھی جاسکی۔ خلاصہ یہ کہ عداوت موجودہ سیاست کو سود سے پاک کرنے کے سلسلے میں
 سرکاری سطح پر ایک بنیاد واضح طور پر نظر آتا ہے، اور کم از کم ہمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی
 جس کی بنا پر یہ کما جائے کہ ملک تدریجاً ہی اسی، غیر سودی نظام سیاست کی طرف
 گامزن ہے۔

جناب صدر نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ سود کے خاتمے کے لئے ہمارے بنیادی ضرورت ایمان
 و یقین کے استحکام کی ہے، مغرب کے مادی نظام زندگی کے تحت ہمارے پائے ہوئے دماغ بیش
 از نوئے اعداد و شمار پیش کر کے خوف دلا رہے ہیں، لیکن اگر اس بات پر ہمارا ایمان مستحکم
 ہے کہ اللہ کا ہر حکم برحیثیت پر واجب التعمیل ہے اور وہ اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو بلاوجہ
 پریشان نہیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقیناً ان ذرائعے خوبیوں کی ترویج کر دے گا۔
 جناب صدر نے پنا آئی اسے کی مثال بالکل صحیح دی ہے، اگر حکومت اس وقت ان "اعداد و

شہر سے شروع ہو کر اپنے فیصلے میں جھگڑاٹ کا مظاہرہ کرتی تو آج ہم اپنی پروانروی کے دور میں شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے، لیکن جب اللہ پر مجبورہ کر کے اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم کر لیا گیا تو دنیا لے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے۔

سود کے معاملے میں بھی جب تک اسی ایمان و یقین اور اسی جذبہ اطاعت خداوندی سے کام نہیں لیا جائے گا، سوا یہ دارلہ نظام کا یہ عفریت ہماری معیشت کو اپنے ذخائر بچوں سے آزاد نہیں کرے گا۔ پچھلے دنوں سوزاں کی کاپی کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن الزہری پاکستان آئے تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوزاں میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کریں، آئندہ عداوت کے ذریعہ سودی کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اس اعلان کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہاں اس اعلان کی وجہ سے ملکی معیشت پر کوئی آئین نہیں ٹوٹ چلا۔ اگر سوزاں یہ ہمت کر سکتا ہے تو پاکستان — جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر اٹھی ہے۔ یہ حوصلہ کیوں نہیں کر سکتا؟

ان تمام گزارشات کا مقصد اعتراض برائے اعتراض نہیں، بلکہ ہماری دردمندی اور دوسروں کے ساتھ حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اقتدار و اختیار اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ہمیشہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام شریعت کا ایک ذریں موقع عطا فرمایا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل مسلت دی ہے، اگر آپ اسی مسلت کو صحیح استعمال کر کے کم از کم سود جیسے بڑے بڑے منکرات سے قوم کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دنیا و آخرت میں آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہو گا، اور یہ قوم جس کی ہماری اکثریت دل سے اسلامی احکام کے تحت زندگی گزارنا چاہتی ہے، آپ کو دعا میں دے گی، لیکن اگر خدا فرماتے آپ اس مسلت کو صحیح استعمال نہ کر سکتے تو دنیا و آخرت میں اس کی جواب دی بھی چڑی نکلیں ہے۔ لہذا خدا کے لئے مزید وقت ضائع کئے بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری جہد و کوشش کے ساتھ مل کر قدم اٹھائیے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے سود کو ”اللہ اور اس کے رسول“ کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس ”جنگ“ سے صدق دل کے ساتھ توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سزاوار کہے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ سچے دل سے یہ توبہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول“ کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہر قیمت پر ختم کر

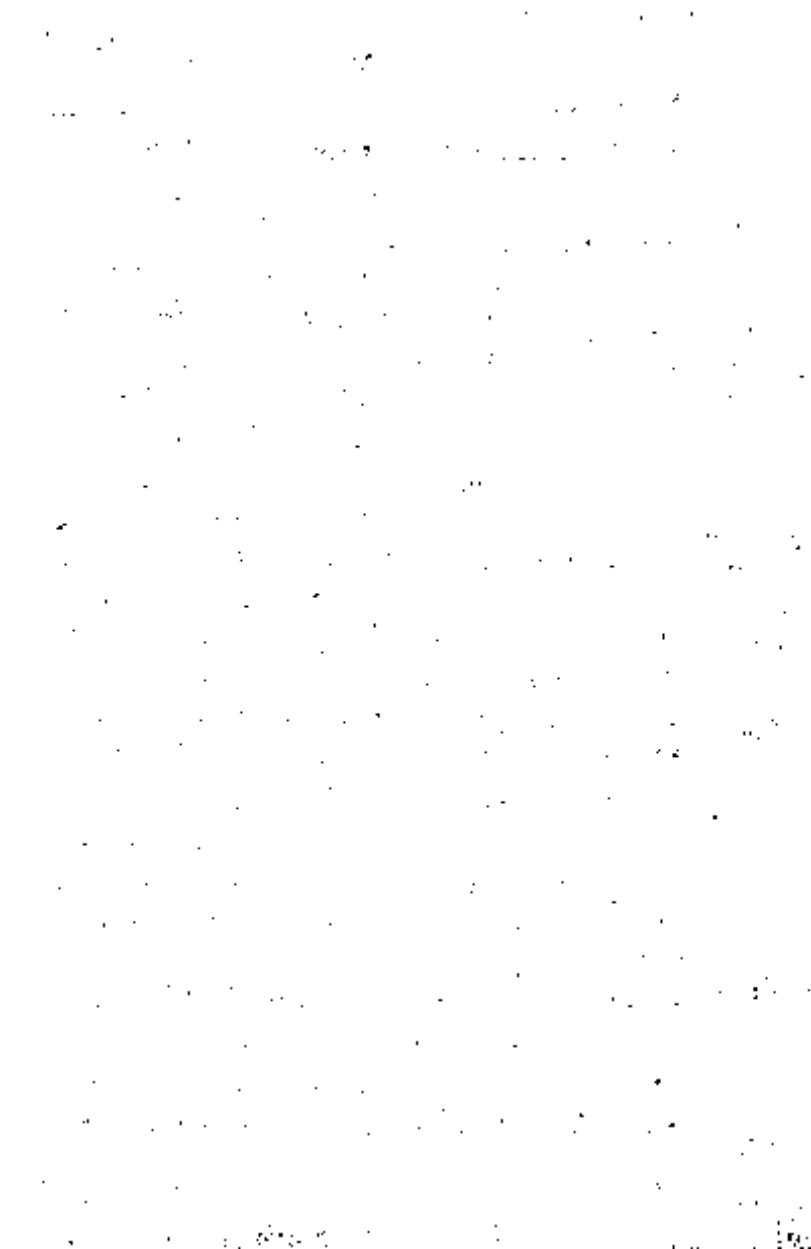
کے دم لیں گے تو پھر ہذا خلیٰ کی طرف سے بشارت یہ ہے کہ:
 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَنْعَهُمْ عَذَابَ الْعَذَابِ
 اور اگر وہ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم ان پر
 عذاب سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین کی اس دوائ سے مالا مال فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے
 راستے میں مانگ ہوئے دانی ہر دھوکہ کو اس کے ذریعے پہل کر سکیں اور جی و غراوی اور اجتماع
 زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر محسوس کر کے اس کے اسباب غضب کو دور اور اس کی رحمتوں
 اور برکتوں کو متوجہ کر سکیں۔ آمین۔

وَمَا عَنِئْنَا إِلَّا بِالْبَلَاءِ

محمد تقی حلی

۲۶ جمادی الثانی ۱۳۷۳ھ

ذکر و فکر

سود کا مکمل خاتمہ

— وزیر خزانہ کا نیا اعلان

محمد دستاویز اس ذات کے لئے جس نے اس کلمہ عالم کو دھند بھٹکا

اور

درد و سلام اس کے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بھڑکایا

مافی رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیر خزانہ جناب غلام اٹحق خان صاحب نے غیر سودی نظام بینکاری کے قیام کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے، ہم اس مرتبہ ان صفحات میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

محترم وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ صدر مملکت جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتمے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جو آخری حد مقرر کی تھی، ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ فیصلہ اللہ سے چند ماہ قبل، یعنی جونائی ۱۹۸۵ء ہی میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس تاجر ملک کے بعد ملک کا کوئی بینک سود کا بنیاد پر لین دین نہیں کرے گا۔

دلت کے زمین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، لیکن محترم وزیر خزانہ کی سنائی ہوئی اس خوشخبری کا بروہہ شخص خیر مقدم کرے گا جسے پاکستان سے محبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کو عملاً جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تھے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خرابی بسید سی، یہ خوشخبری سننے میں آئی تھی۔

لیکن ماضی میں غیر سودی نظام معیشت کے قیام کے سلسلے میں جو صحیح تجربات سامنے آئے
رہے ہیں ان کے پیش نظر یہ سرت شکوک و شبہات کی آبیروں سے خالی نہیں ہے۔ اور جو
لوگ ملک میں خالص اسلامی نظام معیشت کا چلن دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اس تدریج
کے انتشار و اشتقاق کے ساتھ متعدد سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ایک بار پھر اہم پوری
درمندی کے ساتھ حکومت کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔

موجودہ حکومت نے برسرِ اقتدار آتے ہی اپنے متعدد اعلائیات کے ذریعے سودی نظام کے
خاتمے کو اپنی ترجیحات میں نمایاں طور پر شمار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷۷ء میں اسلامی نظریاتی
کونسل کی نئی تشکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل
کے سامنے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ وہ ملک سے سود کی لعنت ختم کرنے کے لئے
مفصل طریق کار وضع کرے۔ اس وقت، بقول الحروف بھی کونسل کا رکن تھا، اور خاتمہ سود
سے جناب صدر کی یہ گہری دلچسپی نہ صرف ہم سب کے لئے باعثِ مسرت ہوئی، بلکہ
پورے ملک میں اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، کیونکہ وہ پیداوار کے حق کے کسی سرورہ نے
اس مسئلے کو اتنی اہمیت کے ساتھ چھیڑا ہو، ورنہ اس سے قبل ملک کے صحابِ اقتدار نے بھی
اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، بلکہ بعض
افراد تو اتنا سو کو نہ صرف حائل طیب، بلکہ معیشت کے لئے ناگزیر قرار دینے پر مصر تھے۔

بمقام صدر کی اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق و شوق اور انگ کے ساتھ
غیر سودی معیشت کا عملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کیا، اس غرض کے لئے ماہرین
معاشیات اور بینکاروں کا ایک پینل بنایا، اور بلاخر غیر سودی بینکاری پر ایک جامع اور مفصل
رپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کر دی۔

اس کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملک کے تمام بینکوں میں غیر سودی کاروبار
لے کر قسطنطنیہ بنیاد پر کھولے جائیں گے۔ اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے اختلاف تھا کہ سودی
اور غیر سودی دونوں قسم کے کھاتے متوازی طریقے پر جاری رہیں اور لوگوں کو یہ اختیار دیا
جائے کہ وہ چاہیں تو طویل طریقہ اختیار کریں اور چاہیں تو حرام طریقہ بنائیں۔ اور اپنے اس
نقطہ نظر کا اظہار کونسل کے ذریعے حکومت پر کر بھی دیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس کے مقابلے
میں ”تجربہ ہوئے“ کو پھر بھی ہم نے قیمت سمجھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت اس کو غیر سودی
نظام کی طرف پہلے قدم کے طور پر اختیار کرے تو فی الحال اسے گوارا کرنے میں بھی کوئی حرج
نہیں۔

لیکن جب ان غیر سودی کھیتروں کا طریق کار تفصیلاً سامنے آیا تو یہ دیکھ کر
انتہائی افسوس ہوا کہ اس اکاؤنٹ کے طریق کار میں مثلاً سود کی دونوں اسی طرح
جاری و سدی ہے، جس طرح عام سودی اکاؤنٹس میں، ہم ”بالارغ“ کے ان صفحات میں اس
کے مفصل دلائل پیش کر چکے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سود کے عمل خاتمے کا اعلان کیا گیا
ہے، دل میں یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ خاتمہ اسی طرح کا تو نہیں ہو گا جیسا کہ ان لوگوں
اکاؤنٹ میں ہوا، یعنی سود کے صرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدا نخواستہ یہاں ہوا تو مکمل معیشت کا اس
سے بڑا الیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

—

غیر سودی نظام بینکاری کی کاسیال اس بات پر موقوف ہے کہ مسلمان اس میں اس طبعیت
کے ساتھ حصہ لیں کہ یہ نظام سب مرام کی آمیزش سے پاک اور شرعی اعتبار سے بے نقص
اور جائز و طیب ہے۔ اور یہ طبعیت مکمل طور پر حیلان کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا
اب جبکہ حکومت نے بینکاری کو سود سے بالکل پاک کرنے کا ہلکا حزمہ خاہر کیا ہے، یہ
مرام بھی کر لین چاہئے کہ اس نئے نظام میں وہ حکیم غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جنہوں نے
پہلی ایل ایس اکاؤنٹ کو شرعی اعتبار سے براہ کر کے رہ دیا ہے۔

محترم وزیر خزانہ کا یہ اعلان کہ برللی ۱۹۹۵ء تک ملک سے سودی بینکاری کا مکمل خاتمہ
ہو جائے گا، لائق تہنیت ہے، لیکن ان سے پہلے ضرورتیں یہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم
کرنا نہیں، بلکہ مکمل معیشت سے اس شجرہ شیطانی جز نکالنے کا مقصود ہے تو خدا کے لئے پہلی ایل ایس
اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار سے ملک کو نجات دلائے اور اگر اسی طریق کار کو مزید توسیع
دے کر تمام اکاؤنٹس میں جاری کرنا پیش نظر ہے، اور ان کو سود سے مکمل خاتمے کا نام دیا جا
رہا ہے تو یہ ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے سوا کچھ نہیں ہو گا۔

ہم ان صفحات میں بھی، اور دوسرے ذرائع سے بھی، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ تجویز پیش کر
چکے ہیں کہ وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک مشترک اہلکاروں میں پہلی ایل ایس
اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار کا جائزہ لیا جائے، اس کی شرعی تفصیلات دور کی جائیں، اور اگر
کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے مرتبہ ذرا شرعی اصولوں کے مطابق حل کیا جائے۔ لیکن
افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز پر عمل نہیں ہوا۔

یہ خبریں آئے دن اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ غیر سودی بینکاری کو فروغ دینے کے لئے

وزارت خزانہ اور مابین کھلاوا اجلاس ہوا، اور اس میں بہت سے امور طے کئے گئے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان کام کے لئے وزارت خزانہ کے مشیر لون لوگ ہیں؟ جو کسی دستبردار کے سودی یا غیر سودی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کھلے کی بات دے یہ بھی کہ اس غرض سے ملک میں ایک دستوردار "اسلامی نظریاتی کونسل" کے نام سے موجود ہے۔ اس معاملہ میں پہلی مفصل رپورٹ بھی اسی نے پیش کی ہے۔ لہذا اس دست کی ہر عملی کارروائی میں اسے استاذ میں لیا جائے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے یہ کام آگے بڑھے۔ لیکن ہماری معلومات کی حد تک کونسل اس پورے عمل سے ملک تھک رہی ہے۔ اور انتہائی استغیاب شروع کرنے وقت اس سے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

اس وقت اگرچہ کونسل اپنی مدت ختم ہونے کی بڑ پر موجود نہیں ہے، لیکن اس قزاس کی تحقیق جدید ملہ ہوئی چاہئے۔ دوسرے کونسل کے ارکان بہ حالی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن اہل علم اور دہریوں کی رائے اس بارے میں مفید ہو سکتی ہے، وہ جانے پہچانے ہیں۔ ان کے تعاون سے ویسے استغیابیں تیار کی جاسکتی ہیں جو شرعی غامضوں سے پاک ہوں۔

لہذا ہم ایک بار پھر پوری دوسروں کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ نئے غیر سودی نظام کو نافذ کرتے وقت اس بات کی ضمانت دے کہ وہ سودی صد اسلامی اصولوں کے مطابق ہو گا، اور اس میں سود کا کوئی شائبہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہی وقت ہے کہ اس اعتبار سے نئے نظام کے قبل اعتماد ہونے کا اطمینان خود بھی کر لیا جائے اور عوام کے دل میں بھی اس کا اعتماد پیدا کیا جائے۔ ورنہ یہ صورت کوئی اچھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے کس خاتمے کا اعلان کرے، اور ملک کے تمام اور اہل بیعت حضرات اس کا خیر مقدم کرنے کے بجائے اس کی شرعی غامضوں کی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کریں۔

حکومت کو ایک بار پھر بروقت متوجہ کر کے ہر اپنے غرض سے یکدوش ہو رہے ہیں، اب یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ موجودہ نظام میں تبدیلی کے لئے کیا طریق کار اختیار کرتی ہے؟ وہ طریق کار جس کے ذریعے نہ صرف سود کا مغربت ہوں ہاتھ لست پر مسط رہے، بلکہ اس کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اور غم و غصہ میں حکومت بھی حصہ دار بن کر رہے۔ یا وہ طریق کار جس سے وقتاً تک کو اس سخت سے بچھڑا نہیں ہو، اور اس ملک کے مسلمانوں کی حکومت کو عمر بھر دعائیں دیں ہنر کی بدولت انہیں یہ بچھڑا نہیں ہو۔

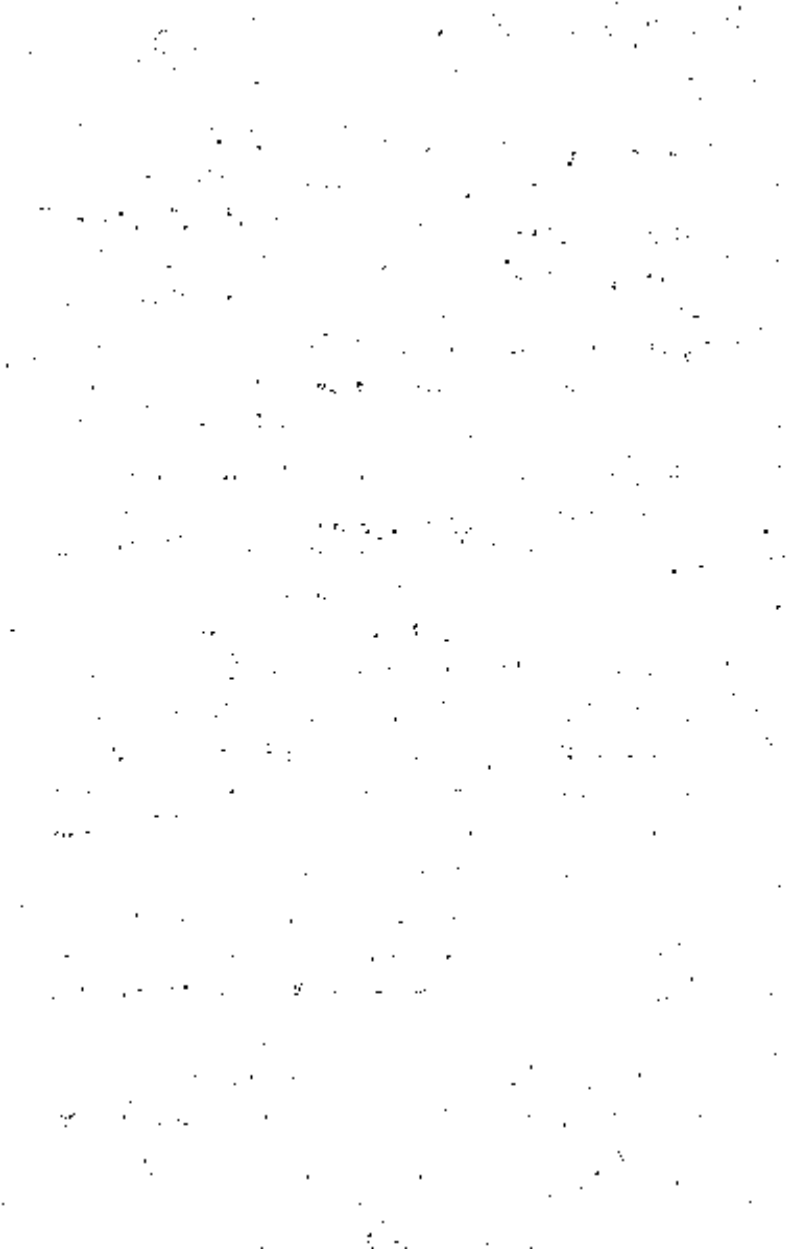
اقتدار بھی کسی کا بیحد ساتھ نہیں۔ وچ لیکن مبارک ہیں وہ جو آپے اکثر و اجماع کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مشغول کرتے ہیں، سو پر قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول (مسی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلان جنگ کی شدید ترین وعید سنائی ہے۔ اور جو حکمران اس خطرناک جنگ سے واقعہ ملک کو نجات دلائیں گے، ان پر اللہ اللہ خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔

صدر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارہب اقتدار کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق بخئے۔ اور ان کو محض ہمارے لینے کے لئے نہیں۔ بلکہ حقیقتہً مسود کی لعنت اُتم کرنے کا سچا ہذبہ اور اس کے لئے غلام عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد تقی حسینی

۲۸ شوال ۱۳۰۳ھ

و ما عفینا الا بالبر

ذکر و فکر

بلا سود بینکاری

— حکومت کے تازہ خوش آئند اقدامات

محمد و سہائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخش

اور

دروود و سلام اس کے آخری پیغمبر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

ذیقعدہ ۱۴۰۳ھ کے شمارے میں ہم نے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب کے اس اعلان پر تبصرہ کیا تھا جو انہوں نے سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک تمام بینکوں سے سودی بین دین و بخلیہ فقیر کر دیا جائے گا۔ اپنے تبصرے میں ہم نے اس اعلان کے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شوک و شبہات کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ سود کا یہ خاتمہ اگر ہی طرح عمل میں آیا جس طرح موجودہ پل ایل ایس اکاؤنٹ میں کیا گیا ہے تو یہ کھس غم کی تبدیلی ہو گی، ورنہ حقیقتاً سود کی عملداری پیسے کی طرح جلدی رہے گی۔

۱۹۸۵ء یہ تبصرہ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے اس حصے پر مبنی تھا جو ۱۵ جون ۱۹۸۴ء کے اخبار ”جنگ“ میں شائع ہوا تھا۔

لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ”جنگ“ کے اس شمارے میں ان کی تقریر پوری شائع نہیں ہوئی، اور اردو نے اپنی تقریر میں سود کے خاتمے سے متعلق اپنی حکمت عملی اور منصوبوں کا کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے قبل ہم نے وزیر موصوف کی مذکورہ تقریر کا مکمل متن حاصل کیا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی، اور اس مکمل تقریر کو پڑھنے کے بعد بتی

مطلوبہ حاصل ہوئیں ان کے بعد اپنا سابقہ تہرہ نہ صرف اٹھائی، بلکہ قاتلہ انسان و زخمی
مطلوم ہوتا ہے۔ لہذا آج کی نشست میں اس موضوع پر دوپہر اپنی معروضات پیش کرنا مقصود
ہے۔

محترم وزیر خزانہ کی بحث تقریر میں سب سے پہلی بات جو اہمیت کے باعث مدد مسرت اور
حکومت کے لئے قابل مہم کیا ہے، وہ یہ کہ موجودہ مالی سال سے اپنی ایس ایچ کے چند
واضح ترین خرابیاں جنہوں نے اسے سودی کی دوسری شکل بنا دیا تھا، بقیہ تھیں دور کر دی
گئی ہیں، اور محترم وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں مربع اقدار کے ساتھ ان خرابیوں کے
بارے میں یہ اعتراف کیا ہے کہ چونکہ اہل علم و فکر نے ان خرابیوں کی نشان دہی کر کے اس
طریق کار کو شرعی مہم سے ناچھل قبول قرار دیا تھا، اس لئے اب یہ طریق کار تھیل کیا جا رہا
ہے۔

اس اجلاس کی وضاحت کے لئے خود ہی تفصیل درکار ہوگی۔

جنوری ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے پہلی بار ”غیر سودی کاؤنٹر“ کے نام سے ہر ایک
میں ایک نیا کھاتہ جاری کیا (اسے عام طور سے پی ایس ایچ اکاؤنٹ یا نفع و نقصان کے شرابی
کھاتے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) تو اب اسے اسی وقت اس کھاتے کے حاصل طریق کار کا
مطالعہ کر کے یہ رائے عام کی تھی کہ یہ کھاتہ سودی کی ایک شکل ہے، اور اسے غیر سودی کھاتہ
کہنا درست نہیں۔ اٹارنی یہ رائے مفصل دہاکل کے ساتھ رابٹر، کے رجسٹریشن ۱۹۸۱ء کے
شہرے میں شائع ہوئی، ملک کے متعدد اخبارات نے بھی اسے نقل کیا، اور حکومت کے اداروں
میں بھی اس کی نقول بھجوائی گئیں۔

اپنے اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بنگالی کے خاتمے کے
بعد اصل مقبول راستہ شرکت و مضامین یا قرض حسن ہے۔ بینک بینک کے بعض سودی انجام
دہی میں جہاں شرکت یا مضامین ممکن نہ ہو، وہاں محدود پیمانے پر بعض اور طریقے بھی اختیار
کئے جاسکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ”بیچ مڑا ہل“ ہے، جس کا اصل یہ ہے کہ سودی
نظام میں جو لوگ کوئی مال خریدنے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کو نقد
قرض دیتے کے بجائے مطلوبہ مال خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور قیمت کی ادائیگی
کے لئے کوئی مدت مقرر کر لے۔

اس طریق پھر کو "مذہب منہل" اور ایک کورس بیچ کے ذریعے جس تمام سے نفع حاصل ہو گا، اس کو "ہدایت اپ" کہہ جاؤ۔ اگر بینک واقعہ مطلوبہ میں خرید کر قبضے کے بعد اس طرح فروخت کرے اور اس پر نفع کماے تو شرعاً انکی گنجائش سے جب تک "ہی۔ ایل۔ ایس" بکھڑاٹے ہیں اس طریق کار کو بری طرح سنا کرنے سے استہمال کیا گیا یعنی اس کو بینکوں نے مطلوبہ میں خرید کر اسے بیچنے کے بجائے اپنے کانٹن و نقد رقم بنامیدی، اور کمالہ دو امن و ترسے ہی خود خریدیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کرنا کہ میں بینک نے انھیں "بیچ" "مذہب منہل" کے طریقے پر اذیت کیا ہے پھر میں ان قیمت ایک خاص کتاب ہے "ہدایت اپ" لگا کر معینہ وقت پہنکے اور ان میں۔ جس کا معاملہ یہ ہے کہ بیچ کا صرف نام ہی ہم ہوں، ورنہ بینک نے درحقیقت رقمی کا میں دین کیا، مطلوبہ میں نہ بھی بینک کی قیمت اور اس کے قبضے تک آوا، اور نہ اس نے بھی اپنے گاہک کو ملوا کیا۔

دوسرے اس معاملے میں یہ بھی شہرہ کا دی گئی تھی کہ اگر گاہک نے معینہ اشدت پر قیمت ادا نہ کی تو قیمت میں ایک خاص تناسب سے مزید اضافہ کیا جاتا ہے گا، جسے ”مارک اپ کے اوپر دو سوا ہزار اپ“ کہہ کر

ظاہر ہے کہ اس طریق کار و صرفہ نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے ہوا اور کہاں کہاں چھٹا ہوا۔
چنانچہ ہم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے غصہ ٹھاکہ ۔

”یہ طریق کار واضح طور پر سود کے حاملہ سرمایہ ہے“ زکریا نے منہ کے بجائے ”ہر ایک لب“ رکھ دیا جائے اور اپنی تمام خصوصیات وحشی رہیں تو اس سے ”غیر سودی نظام“ کیسے قائم ہو جائے گا؟“

(البيان، ربيع الثاني ١٣٠١ هـ، ص ٢٩)

اور پھر : مثالیہ یا قہر۔

”جن معاذت پر “لڑکھاپ” کا طریقہ بتائی رکھنا چاہئے، اور جواب اس کی شرعی ضرورت پوری کی جائے۔ لیکن اس توقیت کی ابتداء میں تاخیر پر “لڑکھاپ” کی شرحوں میں اضافے کی شرعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیونکہ شریعت میں اس کی کوئی محبوبہ بھی نہیں۔ دوسرے میں بہت سی وضاحت کی جائے کہ “لڑکھاپ” کیا بنیاد پر فروخت کی جائے ولا سلطان ہیں۔ مکہ قبضے میں بنا کر فروخت کیا جائے گا۔“ (الایضاً صفحہ ۳۸)

۱۴۰۱ھ سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے مختلف ذرائع اور مختلف اسالیب اور عادات سے ہم علمت کو ہدایہ کے طریق کار کی ان سنگین غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ اب اعلیٰ تعلیم کا شکر ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے ہدایہ کے طریق کار کی غلطیوں کو دور کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ بحث تقریر میں فرماتے ہیں:-

”ہدایہ پر ہدایہ کا جو طریقہ پہلے ہی اہل ایس اقدام میں شروع تھا، اس پر شریعت کے نقطہ نظر سے اعتراضات ہوئے، چنانچہ ان اعتراضات کے نتیجے میں ”نقد“ یہ طریقہ بالکل ختم کر دیا جائے گا اس کے بجائے ادھونگی کی صورت میں باہمی ادارہ ایسے دوسری صورت کے طریقہ عمل سے رجوع کر سکے گا جو اس مقصد کے لئے قائم کئے جائیں گے۔“

(بحث تقریر صفحہ ۲۵ و ۲۶)

چنانچہ وزیر خزانہ کے اس اعلان کی تعمیل کے طور پر انشٹی بیٹک آف پاکستان نے تمام بینکوں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے، چند روزہ انشٹی بیٹک نیوز کی کم جونائی ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں خیر سوری قبول کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ”ہدایہ“ کے طریقہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے:-

”بینک مختلف اشیاء خریدیں گے، پھر وہ اشیاء اپنے گاہکوں کو بیع موہل کے طریقے پر مناسب ہدایہ کے ساتھ فروخت کریں گے۔ لیکن ہر ادھونگی کی صورت میں اس ہدایہ پر کسی طرح ہدایہ کا انعقاد نہیں ہو گا۔“

(انشٹی بیٹک نیوز جلد ۲۳ شمارہ ۱۳ مئی ۱۹۸۳ء)

”ہدایہ“ کے طریقہ کار میں یہ اسلحا ہر لحاظ سے باطل سمیت اور مستغنی کے لئے نہایت طوش آنکھ علامت ہے۔

نبی اہل ایس اکاؤنٹ میں ایک دوسری اسکیم بعد میں ”مشاورہ“ کے نام سے شروع کی گئی، اس اسکیم کا بھی ہم نے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ اس اسکیم میں بھی صرف نام ہی ”مشاورہ“ ہے، ورنہ سود کی حقیقت وہیں بھی موجود ہے، چنانچہ

البلاغ کے رجب ۱۴۰۳ھ کے شمارے میں ہم نے اس نئی انٹیم پر بھی مفصل تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:-

”حقیقت یہ ہے کہ یہ نئی انٹیم بھی سود اور اتھارٹیٹی کا بہترین نمونہ ہے جسے اسلام کے نام پر رائج کرتا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مترادف ہو گا۔“

(البلاغ، رجب ۱۴۰۳ھ صفحہ ۵)

اس انٹیم کے تحت بینک کسی کاروباری ادارے کے کسی بھڑائی تجاویز پر وگرام میں سرکاری کارٹر اس کا شریک بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ شرط لکھی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے ہ محفوظ پر پڑے گی، اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی خلاف اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہو ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اس رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گا۔

ظاہر ہے کہ اس طرح نقصان کی متوازن داری دوسرے فرقہ کی طرف منتقل کرنے کی جو شرط لکھی گئی تھی، اس نے ”مشکرہ“ کی مدلی روح نہایت کر کے رکھ دی تھی، چنانچہ ہم نے اس وقت لکھا تھا کہ:-

”خدا کے لئے اس قسم کے نیم دلائل اقدامات سے پرہیز کیجئے پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گنہ تھا، اس قسم کے اقدامات سے اس مسئلہ کے علاوہ معاذ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا دیال بھی شامل نہ ہو جائے۔“

(ص ۵)

مقام شکر و مسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بہت تحریر میں ”مشکرہ“ نے اس طریق کار کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ ”مشکرہ“ و ”مفسدہ“ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”قبول ہے یہ طریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی اختیار کئے جاتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا استعمال وسیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، لیکن اس وقت ”مشکرہ“ اور پی ٹی سی (پارٹی سپیشل ٹرم سرٹیفکیٹ) کے معاملات میں یو ٹیسن موجود ہے کہ مالیاتی ادارے

(نک ونیچہ) کے حصے میں ہو نقصان آئے گا اسے کھربادی ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چونکہ اس شق پر بعض مصلوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ شق غیر اسلامی ہے، اس لئے آئندہ مسئلہ کے مسئلہ سے تباہ یہ شق ہٹا دیا گیا ہے۔

(بیت تقریر ص ۲۱)

”ملک اپ“ اور ”مشاورہ“ کی انیسویں میں اس علم و فکر کے مطالبے کے مطابق ان تہذیبوں کے اعلیٰ سے ہمیں رو بہ روی سرست حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی سرست تو اس بات کی ہے کہ ان انیسویں کی مدد سے صریح اور واضح سود سے قوم کو نجات دیں، دوسرے اس بات کو سرست بھی سمجھیں کہ حکومت نے بدیر مہی، ٹیکنالوجی وغیرہ پر صراحت کے بجائے قیدی حقیقت کو قبول کرنے کی صریح ڈالی، ورنہ اب تک ان تہذیبوں کے بد سے ملک یہ کہ کر بات ملائی جاتی تھی کہ یہ مہیشت اور مہیشتی، اور کے بد سے ملک میں غیر برکت آراء ہیں جن کو ملک کے مذکورہ مہیشتی امور میں دور رس فیصلوں کی بغیر نہیں بنایا جاسکتا۔ تیسرے ان اصلاحات سے پہلی بار اس بات کی واضح بات ملی ہے کہ یکم جولائی ۱۹۸۵ء تک سودی بنیاد پر ختم کرنے کا اعلان فراہم نہیں، بلکہ حکومت اس سمت میں واٹھو پیش قدمی کر رہی ہے۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں یکم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود ختم کرنے کے لئے تاریخ وار پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ یہ پروگرام وزیر خزانہ کے وعدوں میں درج فرمایا ہے۔

”جیسا کہ پہلے سال وعدہ کیا گیا تھا، نظام بینکاری سے سود کی فصل اسٹیٹ بینک کے لئے اسٹیٹ بینک اور قومی تہذیبی بینکوں کے مشورے سے ایک نئے پروگرام وضع کر لیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ملک کے تمام بینکوں اور مہیشتی اداروں پر اطلاق پڑے گا، جن میں دو غیر ملکی بینک بھی داخل ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس پر آئندہ دو سال سے عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ پروگرام مندرجہ ذیل ہے۔“

(الف) یکم جنوری ۱۹۸۵ء سے حکومت سرکاری شعبے کی

گروپ، یسٹوں، اور تمام چھٹ اسٹاک کمپنیوں کو خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ، اور تمام چھٹ سٹاک کمپنیوں کو خواہ وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ، ویکس کی طرف سے لی جانے والی ہر قسم کی مکمل طور پر اسلامی سرچشموں نے مذاقیں ہوئی۔ (علم منوری سے نقل) ابو ذر کا یہ مہر لی زونہ اس کے ناگزیر ہے کہ اس دوران مختلف قوانین میں مطلوب تبدیلیاں آتی جائیں۔ حلیات رکھنے کے لئے مناسب طریقوں کو رائج دیا جائے، ٹیکس اپنے عملے کو ضروری تردید دے سکے، ذریعہ طرح کی دوسری تجارتوں میں آسانی جائیں۔

(ب) نیم اپریل ۱۹۸۵ء سے فرار اور قرضوں کو کی جانے والی قرضوں بھی مکمل طور پر شریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازمی ہوئی۔ اور اس طرح نیم اپریل ۱۹۸۵ء تک انہوں اور پہلی ادواروں کے اثاثوں کی سمت (Asset Side) مکمل طور پر اسلامی طریقہ ہانے قبول میں تبدیل ہو جانے کی صرف رضی کے معلومات باقی رہیں گے جن کو پورا کرنا ہو گا۔

(ج) نیم جولائی ۱۹۸۵ء سے کوئی بک کوئی سودی ذباذت قبول نہیں کرے گا۔ قرض بچت اور مبادلہ کی کما حقہ مسئلہ اسلامی طریقہ ہانے قبول میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بات کرنا کا ذمہ موجودہ دور کی ذریعہ کی طرف سے جاری ہیں گے۔

(د) اسلامی طریقہ ہانے قبول کی ذریعہ شعبے اور ادارہ باہمی کے اداروں تک بھی وسیع کر دیا جائے گا۔

(و) نیٹ ویٹ کے تمام سہولت خواہ وہ حکومت سے ہوں یا تعلقی بینکوں سے، وہ بھی نیم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے پہلے سے خریدے جانے قبول سے بدلے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلوں پر ہم حکومت کو دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اس بات کی مکمل توفیق اور ہمت عطا فرمائیں کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو رافعتہ سودی اخلاقت سے پاک کر کے ٹھیک ٹھیک اسلامی مفادوں کے مطابق بنائے جس کی اپنی

تحفظ اور کسی مرموعیت و مغلوطیت کے روادار نہ ہوں، اور مجوزہ نظام میں شرعی نقطہ نظر سے جو خامیاں اب بھی باقی ہیں، انہیں بھی دور کر کے صحیح معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کر سکیں۔ آمین، ثم تمین۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سودی معاملات ختم کرنے کے لئے اختیار کئے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنے ایک سرگرم کارکنان کے نام بیگنوں کو ان کے مطابق کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک نیوز کے یکم جولائی ۱۹۸۲ء کے شمارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محترم وزیر خزانہ نے کچھ عملی مسائل کا ذکر کر کے ملک کے علماء اور اہل فکر سے کچھ سوالات بھی کئے ہیں جن کا شرعی حل انہیں مطلوب ہے۔

دارے نزدیک یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام طریقوں کا بالکل غور مطالعہ کریں جو اس نئے نظام کے لئے تجویز کئے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقصان ہوں تو ان کے بارے میں اپنی آراء اور توجہ پہلے سے حکومت کو ارسال کریں۔ تاکہ کم جھلکی سے پہلے پہلے ان نقصان کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محترم وزیر خزانہ نے جو سوالات کئے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بینکاری کے لئے مجوزہ طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے سوالات پر اپنا تبصرہ ہم انشاء اللہ آئندہ کبھی سمیت میں پیش کریں گے، لیکن عین گزارشات اسی وقت پیش کرنی ضروری ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ”ملک اپ“ کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ بینک واقعہً کوئی شے اپنے گاہک کو فروخت کرے، مھض اس کو رقم دے کر یہ سمجھتا کہ اس رقم سے جو چیز گاہک خریدے گا وہ بینک نے اسے فروخت کی ہے، ہرگز جواز نہیں ہو گا، اگرچہ اسٹیٹ بینک کے سرکار میں باقاعدہ ”خرید و فروخت“ کے ذکر سے ظاہر بھی ہے کہ واقعہً معاملہ بیع ہی کا ہو گا، گاہک کو رقم نہیں دی جائے گی، لیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلسلے میں مزاحمت کے ساتھ ہدایات جنری کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسرے ”ملک اپ“ کا طریق کار تو اب انشاء اللہ جی جھ تک درست ہو جائے گا۔

لیکن سٹیٹ بینک کے سرکار میں ایک خریفہ ”ٹریڈ بڑ کی خریداری“ بھی قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس کی تعبیل میں لکھا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری ”مارک لڈن“ کی بنیاد پر ہوگی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑ آف ایکس پیچ اور ہڈیوں کو بھانے کے لئے بیحد ہی طریق کار جلدی رہے گا جو آج بینکوں میں جلدی ہے۔ صرف اتنا فرق ہو گا کہ کوئی یا بڑ لگانے (Disco unit) کے بجائے مارک ڈاؤن یا کمیشن کی اصطلاح استعمال ہوگی۔

یہ بات شرک اعتبار سے قابل قبول معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جس طرح ”مارک اپ“ کے طریق کار کو حکومت نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح بڑ آف ایکس پیچ کو بھانے کا طریق کار بھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی خاتمہ سودی رپورٹ میں ایک طریق کار تجویز کیا گیا ہے۔ اسے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوس ہوتی ہے تو ابھی گفت و شنید سے کوئی اور مناسب طریق کار طے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن موجودہ طریق کار کو جوں کا توں پر قرار رکھنے کسی طرح درست نہیں ہو گا۔

تیسری بات یہ ہے کہ مذکور خزانہ کی تقریر اور سٹیٹ بینک کے سرکار میں مشارکہ پادنی سپیشل نرم رینسٹیکٹ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ان سہولت میں زیادہ سے زیادہ کام سے کم منافع کی شرح دیا تو سٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کی جائے گی۔ نتیجتاً نقصان کی صورت میں نقصان بردہنی اپنے نکلے ہوئے سودیہ کے عجب سے برداشت کرے گا۔

اس میں کر ایسٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مجموعی منافع کے تناسب سے تجارتی بینکوں کو کافی مدد معصہ مقرر کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ غیر سودی حکام بینکاری میں زر کے بہلو پر سٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ سوشل ترین ذریعہ ہو گا، لیکن اگر خدا تعالیٰ اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سودیہ کے تناسب سے بینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرر کرے گا تو یہ انتہائی تکل امتزاجی بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہر اسی سودی طریق کار کے تحفظ کے مواجہہ

ہو گا۔ اسٹیٹ بینک کے سرکار میں شرح منافع کے لئے جو لفظ (Rates of Profit) استعمال

ہوا ہے۔ اس سے یہ شہد ہوتا ہے کہ شاید پیش نظریہ دوسری صورت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بینک سے مشارکہ دنیہ کا مواظہ کرنے والے کار، ہڈی افراد یا اداروں کو اطمینان دلا جائے کہ اگر کاروبار کا حقیقی منافع اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ حد سے زائد ہوا تو وہ بینک اپنے پاس رکھنے کے

بجائے انہی کو واپس کر دے گا۔ لہذا ان کو یہ خوف نہ کھٹا چاہئے کہ اگر منافع زیادہ ہو تو اس کا بہت بڑا حصہ بینکوں کے پاس چلا جائے گا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعی یہی ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہرگز کوئی نواز نہیں، اور دوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی قائمہ معیشت کو حاصل نہیں ہو گا۔

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام بڑی حد تک متوازن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ کاروبار میں غلبہ زیادہ ہو تو سب ایک فرق کی پیب میں جاتے، اور نقصان ہو تو وہ بھی ایک ہی فرق پر پڑے، بیکاری کے نظام کو شرکت یا مضاربت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار سے جو عظیم فوائد متوقع ہیں، ان میں سے ایک اہم قائمہ یہ بھی ہے کہ کاروباری منافع زیادہ ہونے کی صورت میں دو سلا کا سلا سرلیہ داروں کی پیب میں نہیں جاتے گا، بلکہ بینکوں کے توسط سے عوام تک پہنچے گا، اس سے سرمایے کے ارتکاز کی روک تھام ہوگی، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، غنیمت رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار اثرات پوری معیشت پر مرتب ہوں گے۔

لہذا ”شرک“ یا ”مضاربت“ میں یہ پابندی عائد کر دینی چاہیے کہ ایک خاص حد سے زائد منافع ہونے کی صورت میں زائد منافع بینکوں کو نہیں ملے گا، بلکہ کاروباری فرق ہی کو واپس کر دیا جائے گا، تو شرعاً ناجائز ہونے کے علاوہ اس پابندی کے ذریعے رشہ کہ اور مضاربت کی ساری روح ہی ختم ہو جائے گی۔ سرمایہ دار افراد تو شاید اس تحفظ سے فراہم ہونے سے خوش ہو جائیں، لیکن اساسی اقدام پر عمل کے نتیجے میں تقسیم دولت کے نظام میں جو توازن پیدا ہو سکتا تھا، اس کی ولو بالکل مسود ہو کر رہ جائے گی۔

خدا کرے کہ ”منافع کی شرح متعین“ کرنے سے حکومت کی مراد یہ صورت نہ ہو، لیکن اگر مراد یہی ہے تو ہم پوری تاکید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری بنیادوں کو روک دے گی، اس سے اس تصور کو بالکل منسوخ کیا جائے، بہت اہمیت جینک کے کنٹرول کی کاجم رکھنے کے لئے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ زمینیں کے درمیان مجموعی منافع کی تقسیم کا تناسب مقرر کر دے۔ یعنی یہ ملے کر ہے کہ منافع کا کتنا فیصد حصہ کوئی فرق کو ملے گا۔

ان نین گزارشات کے ساتھ ہم غیر سودی اٹھ کے سلسلے میں حکومت کے جاریہ اقدامات اور اطلاعات کا غیر مقدم کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو واقتہ غیر سودی نظام معیشت ترمیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجاز، دوسرے طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے اٹھنے ہوئے سال ۱۴۱۱ھ کے پرے میں اپنی گزارشات انشاء اللہ ہم کسی آئندہ سہبت میں پیش کریں گے۔

۲۳ محرم الحرام ۱۴۰۵ھ

محمد تقی عثمانی

وما علینا الالالبلاغ

ذکر و فکر

نیا بجٹ اور سودی اسکیمیں

جمہوریہ پاکستان اس ذات کے لئے جس نے اس کھانا، عالم کو وجود بخشا
اور
ورد و سلام اس کے آخری پیغمبر ہمنوں نے دنیا میں حق کا بول بلیا کیا

اس بینہ قوی اسمبلی میں سے مالی سال کا بجٹ (بجٹ) پیش ہوا ہے۔ بجٹ کے تحت سے
پہلو موضوع بحث میں آئے ہیں لیکن اول تو اس پر کھانا، تیسرے کے لئے خاص فنی خدمات
ورڈ میں ہیں جن کا نہ ہمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ بر لو راست ہمارے موضوع سے
متعلق ہیں۔ دوسرے اس کے تحت سے پہلو ہمارے مجموعی احاطے سے متعلق ہیں جن پر تفصیل
بجٹ کے لئے ایک مستقل مقالے کی وجہ سے ذکر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پیش نظر نہیں۔
لیکن اس بجٹ کا صرف ایک پہلو ایسا ہے جو براہ راست دوسرے موضوع سے متعلق بھی
ہے، اور اس کے بارے میں سرکاری پالیسی کا غور سے اظہار بھی تھا۔

دو پہلو یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے سال کے آغاز میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سال رواں میں
معیشت کو راکھ (سود) کی حالت سے بائیں آواز کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جس مرحلہ
وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی رد سے غم جو اپنی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے ہر شعبے سے
سود کا بالکل غائب ہو گیا تھا۔ اب نئے بجٹ میں اتھارہویں بات کا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے
کے لئے سرکاری مٹ پرانہ اقدامات لئے جاتے ہیں؟

جہاں تک انکوں کے طریق فکر کا تعلق ہے، اس کے تحت میں ہم پہلے دو بار ان صفحات
میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان کے لئے دو طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ اس میں شرعی غلط فہم سے
بست ہی نہیں پائی جاتی ہیں۔ اسلیٹ تک نے سود کے قہار کے طور پر جو پروہریت وضع

کر کے بنکوں کو ان کا پابند کیا ہے۔ اس میں بعض طریقے تو شرعاً جائز ہیں، لیکن بعض مشکوک ہیں۔ بعض صراحتہ ناجائز ہیں، اور بعض سود ہی کی دوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ صبت میں عرض کی جائے گی۔

لیکن معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لئے دوسرا اہم مسئلہ لون بچت اسکیموں کا تھا جو حکومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے قائمہ اٹھانے کے لئے جذبہ کی جاتی ہیں، اور ان پر سود دیا جاتا ہے، مثلاً انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے ساتھ اعلان کے مطابق اس بات کی پابندی بھی کر۔ نئے مالی سال سے ان اسکیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شریعت کے مطابق نے آئے۔

حکومت کے سامنے عملی مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سود ختم کر دیا جائے، اور ان دستوریات کے حاملین کو صرف اتنی ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسکیموں میں ڈھالی ہے تو لوگ ان اسکیموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں، اور اس طرح حکومت کے ذرائع آمدنی میں کئی ادب روپے کی جو رقم ان ذرائع سے آتی ہے، وہ بند یا بہت کم نہ ہو جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ گذشتہ بحث کے موقع پر ان اسکیموں کو سود سے پاک کرنے کے لئے ایک سلی کی جو سلیٹ رکھی گئی تھی، وہ اسی نئے تھی کہ اس مرتبہ میں اس عملی مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو، لہذا اب حکومت کے لئے دو ہی راستے تھے، اگر وہ اس عملی مسئلے کا شرعی حل تلاش کر چکی تھی تو ان اسکیموں کے طریق کار میں شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سال بھر کی سلیٹ میں وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف توجہ نہیں دے سکی تھی تو کم از کم یہ اعلان کرتی کہ ابھی ان اسکیموں کا متبادل طریقہ وضع کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لہذا ان اسکیموں کو شریعت کے مطابق بنانے کے لئے کچھ اور سلیٹ درکار ہے۔

لیکن اس سلیٹ میں محترم وزیر خزانہ کے تبصروں کے جو حصے اخبارات میں آئے ہیں انہیں دیکھ کر حیرت اور افسوس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ "ان اسکیموں میں ریاضاں نہیں ہے، اور اس سلیٹ میں علماء سے بھی مشورہ کر لیا گیا ہے۔"

سوال یہ ہے کہ اگر ان اسکیموں میں ریاضاں نہیں ہے تو ایک سلیٹ پہلے ان کو سود سے

پاک کرنے کا اعلان کس جاپہ کیا گیا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کونسے علماء میں جنہوں نے ان انیسویں کو سود سے پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے ان مالی دستاویزات کو مل تجلےت قرار دے کر انہیں کی جیٹی سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلان کر دینا چاہئے کہ اس روئے زمین پر سود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہر سودی معاملہ قرعے کی دستاویز کو زیادہ قیمت پر فروخت کر کے جائز ہو سکتا ہے۔

نئے وزیر خزانہ نے متعدد مواقع پر اس بات کا افسار فرمایا تھا کہ وہ سود کو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرتا چاہے جو محض کلغی جیلے کی حیثیت رکھتا ہو۔ اور سود کے متبادل کے طور پر کوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو واقعی شریعت کے مطابق ہو تو وہ اس کے مقابلے میں صاف صاف یہ کہنے کو پسند کریں گے کہ ابھی سود کو ختم کرنے میں کچھ وقت اور لگے گا۔

اسی لئے ہمیں بحث کے اختیاری اعلان میں ان انیسویں کی یہ توجیہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی ہے کہ ان میں رہا کا عنصر شامل نہیں ہے، یہ بات اتنی برہمی طور پر نکلے ہے کہ ابھی تک ہمیں اس میں بھی شبہ ہے کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹ تک صحیح بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہر عمل! اگر اختیارات کی رپورٹ تک درست ہے تو یہ بات اخلاقی افسوسناک اور شرمناک ہے، کہ سودی انیسویں کو یہ کہہ کر جبری رکھا جائے کہ ان میں رہا شامل نہیں ہے۔ ابھی بحث کے عملی آغاز میں وقت جاتی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اس سنگین غلطی کی اصلاح نہ کی جاتی تو یہ اس حکومت کے ہاتھ پر برا کرم داغ ہو گا جس نے اسلام کے نام پر دوش لے کر زمام اقتدار سنبھالا ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے موا کھ نہیں ہے۔

جی، کہ ہم نے لوہے کو پر عرض کیا، ہمیں اب تک اس میں بھی شبہ تھا کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹ تک کسی حد تک درست ہوئی ہے، بعد میں محترم وزیر خزانہ کا ایک وضاحتی بیان اختیارات میں نظر سے گزرا جس سے اس شبہ کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انیسویں کی شرعی حیثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حقیقی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس معاملے کو علماء کی ایک ٹیم کی طرف سے پرادر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس دوسری خبر سے سب سے زیادہ رپورٹنگ کے سنگین تاثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں یہ خبر بھی جمل ہے، اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مشعل قریب میں ان انیسویں کی اصلاح حکومت کے پیش نظر ہے یا نہیں؟

ہداری و درمندانہ مکتوفی یہ ہے کہ یہ مسئلہ کئی سال سے مصلحت چل آ رہا ہے، اور اس مسئلے میں سرکاری اطلاعات اور اقدامات کے درمیان جو عملی تضاد پایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت سے متعلق حکومت کے اعتماد کو بری طرح بکجود کیا ہے۔ یہ صورت حال کسی بھی حکومت کے لئے مناسب نہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کا فیسری نفاذ شریعت کے وعدوں پر تھا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اب جلد از جلد طے ہونا چاہیے، اور اب اس کے لئے طویل الیحاد کیٹیو اور کمیشنوں کے بجائے صرف ایسی چند روزہ نشست درکار ہے جس میں وزیارت خزانہ اپنے عملی مسائل ملک کے معتد علماء کے سامنے پیش کرے، اور یہی خود فکر اور افہام و تنہیم کے ذریعے ان کا شرعی حل دریافت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بے صرف حرام، بلکہ "خدا اور رسول" سے جنگ قرار دیا ہے، اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لئے بیسیں کے قوانین اللہ اس لعنت سے بچا کر حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

سنے وزیر خزانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گہرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی ملک کی تھاپہ کے بجائے جدید راہیں تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بحث میں اس کے بعض آئندہ بھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکستان جیسے ملک میں بس کی بنیاد اسلام کے علم پر رکھی گئی ہے، ان کی یہ خداوند مہارت معیشت کو صحیح اسلامی سطح پر لانے پر صرف وہ تو یہ بات ان کے لئے بھی موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی نقل نیک۔ ہداری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق اور اس کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

محمد تقی عثمانی

۱۵ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ

وما علینا الا البلاغ

قصائیف

شرح الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دہلی

۱۔ آسان انیکیاں	۱۰۔ علوم و فہم آئن
۲۔ آمد کس میں چند روز	۱۱۔ عدالتی فیصلے
۳۔ اسلام اور سیاست کا مفہوم	۱۲۔ فرد کی اصلاحات
۴۔ سام اور جدت پسندی	۱۳۔ نفسی معاملات
۵۔ اصلاح معاشرہ	۱۴۔ آثار حضرت ماری
۶۔ اصلاحی خلیات	۱۵۔ میرے والد میرے شیخ
۷۔ انکام اور کفالت	۱۶۔ غلبہ رحیم اور اس کی تجدید
۸۔ اسلام اور جدید پیشہ و تجارت	۱۷۔ عثمانی شہت نماز و نماز
۹۔ اکابر دوسرے کی رائے؟	۱۸۔ تعلیم و تہذیب
۱۰۔ بائیس کے شرانگہ	۱۹۔ نماز شریعت اور اس کے مسائل
۱۱۔ بائیس کیا ہے؟	۲۰۔ نماز شریعت کے مطابق پڑھنا
۱۲۔ تراشے	۲۱۔ ہمارے مائیں مسائل
۱۳۔ تعلیم کی شرعی حیثیت	۲۲۔ ہمارے تعلیمی نظام
۱۴۔ جہان دیدہ	۲۳۔ ہمارا معاشی نظام
۱۵۔ حضرت مبارک اور کربلا کی فضیلت	۲۴۔ مکملہ فتح الملتھم فرمیں ہم و ہمد
۱۶۔ عجیب حدیث	۲۵۔ ماہنامہ الفضلانیہ
۱۷۔ حضور کے فہم	۲۶۔ تلویق غازیہ کول الملتھم
۱۸۔ مکملہ اوقات کے سیاسی افکار	۲۷۔ احکام الاوقاف و التعلیم
۱۹۔ درکس کرنا	۲۸۔ بحوث فی تعلیمات حقہ و معاصرت
۲۰۔ دینی مدارس کا انصاب و نظام	
۲۱۔ منظر و کادرت	
۲۲۔ صیانت کیا ہے؟	

The Ministry of Education
The Punjab Government
Lahore, Pakistan
Printed by: M. A. Khan
Lahore, Pakistan